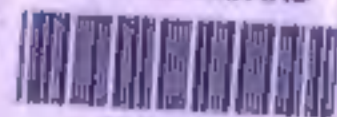

أُصولُ الإسلام

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U45062

297.2
M70U

مطبوعات نمبر ۱۰۲

اصول اسلام
مولانا ادریس کاندھلوی
ستید مبین الرحمن
دعوت اکیسڈمی

نام کتاب
نام مصنف
ٹائٹل
پبلشر

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد
مطبع ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد
فروری ۱۹۹۰ء

پرینٹر
تاریخ اشاعت

LIBRARY
JAMIA HANDARD

U45062

45062

24 MAR 1994

297.12
M704

CHECKED

Date.....

By.....

عنوانات

پہلی اصل - توحید

مجوسیوں کا عقیدہ

عیسائیوں کا عقیدہ

جواب

یہودیوں کا عقیدہ

ہندو مذہب

آریہ سماج

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بدھ مت والوں کا عقیدہ

شرک کی حقیقت

دوسری اصل - نبوت و رسالت

منصب نبوت

نبی اور رسول میں فرق

انبیاء کی ضرورت

حقیقت نسخ

فساد عالم کا اصل سبب

وحی اور الہام

ثبوت نبوت

معجزات کی حقیقت

سحر اور معجزہ میں فرق

سردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو جواب

ارہاس

کرامت اور استدراج

کرامت اور استدراج کا فرق

باطنی توجہ

کرامت اور معجزہ میں فرق

نبی اور کاہن میں فرق

نبی اور متنبی میں فرق

ظہور خوارق کی حکمت

منکرین معجزات کے شکوک

جوابات

اسباب و علل کی تاثیر

سبب و علت کے درمیان فرق

کسی شے کے تمام اسباب و شرائط

اور موانع کا علم ممکن نہیں۔

اسباب و علل سے بحث کرنا مذہب

کی غرض و غایت نہیں،

قدرت اور عادت میں فرق

عادت عامہ اور خاصہ

معجزات - دلائل نبوت میں

[معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت
قرآن کریم سے]

دعوائے رسالت اور معجزات میں تعلق

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ثبوت معجزات

معجزات نبویہ

معجزات قرآنیہ

معجزات پر اعتراضات اور ان کے جوابات

معجزہ معراج

شبہ ۱ :

شبہ ۲ :

شبہ ۳ :

شبہ ۴ :

معجزہ شق القمر

معجزہ روئے شمس

اثبات رسالت محمدیہ

اطاعت کی حقیقت

احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ

نبی کی علامات

دلائل نبوت

اثبات رسالت محمدیہ بطریق دیگر

علامات نبوت

معجزہ قرآن

قرآن کریم دلیل نبوت کس طرح بنا؟

عقیدہ وجود ملائکہ

اثبات وجود ملائکہ

وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات

اسلام کی تیسری اہل قیامت اور برزخ

منکرین حشر

حشر و نشر کیسے ہوگا۔؟

عالم برزخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالْقُلُوْبَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اَجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعْصُهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

۱: ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول یعنی عقائد اور ایک
فروع یعنی احکام اصول محدود اور مختصر ہوتے ہیں اور فروع کا سلسلہ نہایت
طویل ہوتا ہے۔

کسی مذہب کا اگر حق یا باطل ہونا، صحیح یا غلط ہونا معلوم کرنا ہو تو اس
کے اصول کو جانچنا چاہیے، کیونکہ فروع اصول کے تابع ہوتے ہیں جب
اصول کا حسن و جمال ثابت ہو جائے گا تو فروع کا مستحسن ہونا خود بخود
ثابت ہو جائے گا۔ نیز عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوتا ہے جس کا مطابق واقع
اور موافق عقل ہونا، جانچا اور دیکھا جاسکتا ہے اور اسی کے صحیح اور صادق
یا غلط اور کاذب ہونے کی بناء پر مذہب کا صحیح اور غلط ہونا موقوف
ہے، بخلاف احکام کے کہ وہ از قبیل انشاء ہیں، ان میں زمان اور مکان اور

اشخاص اور احوال کے اختلاف سے تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے، لیکن خبریں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ نیز اصول اسلام کی پاکیزگی کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ضروری ہے اور فروع کے لئے یہ ضروری

نہیں کہ ان کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے، اس لئے کہ بہت سے فروع عقل سے ثابت نہیں بلکہ محض سمع اور نقل سے ثابت ہیں، ہاں فروع کے لئے فقط اس قدر ضروری ہے کہ وہ خلاف عقل نہ ہوں۔ سو بحمد اللہ، اسلام کے سب اصول عقلی ہیں، اور فروع اسلام میں سے کوئی فرع خلاف عقل نہیں۔ اس لئے ہم اس مختصر تحریر میں اصول اسلام کا معقول اور مدلل ہونا بیان کرتے ہیں تاکہ مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت اہل فہم پر واضح ہو جائے اور مقصود یہ ہے کہ اسلام کے تین اہم اصول یعنی توحید رسالت، قیامت کی ایسی تشریح اور توضیح کر دی جائے کہ جو طالبین حق کے لئے باعث شفا و طمانیت اور مخالفین اور متروکین کے لئے موجب ہدایت ہو۔

۲: اسلام کے بنیادی اصول تین ہیں ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے قیامت، یہی تین باتیں تمام عقائد کی اصل اصول ہیں اور انہی تین پر تمام عقائد کی بناء ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ مخالفین اسلام کے سامنے پہلے توحید اور رسالت کو ثابت کریں۔ پھر جب توحید اور رسالت ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد کفار جس فرعی مسئلہ کی دلیل مانگیں گے تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی ہو گا کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں ارشاد سے صراحتاً یا اشارتاً ثابت ہے، اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ حکم خلاف عقل ہے تو ہمارے ذمہ اس امر کا ثابت کرنا ہو گا کہ یہ حکم خلاف عقل

نہیں کیونکہ خلافِ عقل ہونا محال ہے۔ اس ناچیز نے اپنی کتاب علم الکلام اور عقائد الاسلام میں اسلام کے عقائد پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کتاب میں فقط ان تین اصول کی تشریح مقصود ہے۔

اسلام کی پہلی اصل - توحید

۳: اسلام کی پہلی اصل بلکہ تمام اصول کی روح اور جان توحید ہے ،
توحید لغت میں کسی چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام ہے ، اور
اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کو دل و جان سے ماننے کا
نام توحید ہے ، یعنی دل و جان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور صہیم نہیں ، اس کا نام توحید ہے ،
توحید کے دو مرتبے ہیں ، اول مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات
میں یکتا سمجھے اور کسی مخلوق کی پرستش نہ کرے اور نہ اس کو مستقل نفع و نقصان
کا مالک سمجھے ، یہ توحید اہل شریعت کی ہے اور اہل طریقت کے نزدیک
توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے۔ اہل طریقت کے نزدیک
اسباب پر نظر رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ صرف سبب الاسباب پر نظر
رکھنا یہ توحید ہے ، یہ توحید پہلی توحید سے اکمل ہے۔ حضرات صوفیہ کے
نزدیک وحدانیت حق کے مشاہدہ کا نام توحید ہے اور بالفاظ دیگر حادث
اور فانی سے منہ پھیر لینا اور ہمہ تن قدیم اور باقی کی طرف متوجہ ہو جانے

کا نام توحید ہے۔

۴: مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جن قوموں میں کھلم کھلا شرک اور بت پرستی ہے، وہ بھی قادر مطلق کی ایک ہی ذات کو مانتے ہیں، البتہ اس کے مظاہر اور صفات کو متعدد مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں۔ گو یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو، لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ توحید کے بالکلیہ ترک پر وہ بھی راضی نہیں بلکہ توحید کے ترک سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شرک کو توحید کے ساتھ جمع کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ اجتماع اجتماع نقیضین ہی کیوں نہ ہو۔

غرض یہ کہ مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کو جو خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی کامل اور خالص توحید کی دعوت دی کہ جو شرک جلی اور شرک خفی کے شاہوں اور خرخشوں سے بالکلیہ پاک اور منزہ ہے۔

۵: اسلام کی توحید یہ ہے کہ تمام کائنات کا الہ ایک ہے، اسی ایک الہ نے سب کو وجود عطا کیا اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ایک ہی الہ ساری دنیا کا بلا مشقت اور بلا شرکت انتظام کرتا ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، پیدا کرنا، زندہ کرنا عالم الغیب ہونا، رزق دینا مستحق عبادت ہونا یہ تمام صفات اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب اور دین والے اپنے اوتاروں اور پیغمبروں میں بھی یہ اوصاف مانتے ہیں، اور یہی توحید کا نقص ہے۔ اسلام نے توحید کی تکمیل کے لئے توحید فی الذات

کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت کو بھی غایت درجہ فرض اور لازم قرار دیا، یہاں تک کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ تعظیمی کو بھی دیکھ کر ادیان میں جائز تھا) اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے حرام کر دیا۔
 ۶۔ مجوسیوں کا عقیدہ : مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک یزدان اور دوسری اہرمین۔ یہ دونوں خدا ہیں اور انہی اور ابدی ہیں۔ البتہ یزدان خیر کا خالق ہے اور اہرمین شر کا خالق ہے، یزدان پیدا کرتا ہے اور اہرمین مارتا اور فنا کرتا ہے، یزدان بناتا ہے اور اہرمین بگاڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

۷۔ اس عقیدہ کو اگرچہ زردشت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور مجوسیوں کے مذہب کا رکن اول ہے لیکن مورخین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ زردشت کے بعد پیدا ہوا، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ عقیدہ کب پیدا ہوا اور نہ ہمیں اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔

۸۔ تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کامل مطلق ہو، مجبور اور ناقص نہ ہو، تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہو، کائنات کے وجود کی باگ اس کے ہاتھ میں ہو، یہ تو عقلاء کا اتفاق اور اجماع ہے اور مجوسیوں کے عقیدہ مذکورہ بالا کی بناء پر یہ لازم آتا ہے کہ آدھی مخلوق تو ایک الہ کی ہے اور دوسری آدھی دوسرے الہ کی ہے۔ ہر خدا میں آدھی آدھی خدائی کی کمی اور کسر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہے جو پوری خدائی کا مالک ہو اور ظاہر ہے کہ خدائی میں کمی اور کوتاہی ایک عیب ہے جس سے خدا کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نیز مجوسیوں کے عقیدہ کے موافق

یزدان اور اسرمن دو مستقل طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد اور بمقابلہ ہے اور خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی مساوی اور مماثل نہ ہو۔ خدا کا کوئی ہمسر اور بمقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہی کیا ہوا جس کا کوئی ہمسر اور برابر ہو۔ پس یزداں تو اس لئے خدا نہیں ہو سکتا کہ اسرمن اس کا بمقابلہ ہے، اور اسرمن اس لئے خدا نہیں ہو سکتا کہ یزداں اس کا بمقابلہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دو خدا والا عقیدہ یزداں اور اسرمن کا عقیدہ کسی طرح قابل قبول نہیں۔

وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما وراءكم الله لا يمشي معكم لا يمشي معكم لا يمشي معكم
هو الله وحده

۹: عیسائیوں کا عقیدہ: عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں۔ باپ (خدا کے تعالیٰ) بیٹا (عیسیٰ علیہ السلام) روح القدس اور تینوں غیر مخلوق، ابدی، ابدی اور قادر مطلق ہیں اور مسیح بندہ بھی ہے اور مائک بھی ہے، آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے اور کبھی نصرتی حضرت مسیح کو خدا کے مجسم کہتے ہیں یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا اور کبھی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان میں خدا کی صفات بیان کرتے ہیں۔

۱۰: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارا خدا اور معبود ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونا اور انسانوں کی طرح کھانے پینے کا محتاج ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ انسان تھے خدا نہ تھے، اس لئے کہ خدائی اور احتیاج کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔

۱۱۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی عبادت کرنا سب کے نزدیک مسلم ہے، پس اگر وہ خدا ہوتے تو ہرگز عبادت نہ کرتے، اس لئے کہ خدا عابد نہیں ہوتا، خدا معبود ہوتا ہے۔ معاذ اللہ نصاریٰ ایسے خدا کے قائل ہیں کہ جو بول و براہ سے منزہ نہیں، اور بھوک اور پیاس اس کو لاحق ہوتی ہے۔
 ۱۲۔ نصاریٰ شرک میں پہلے درجے پر ہیں۔ فقط شرک فی الصفات کے قائل نہیں، بلکہ شرک فی الذات کے قائل ہیں، یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے قائل ہیں اور بائیس ہمہ توحید کے بھی دعویدار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نزدیک حقیقت میں تین خدا ہیں، ایسے ہی وہ حقیقت میں ایک بھی ہیں۔ نصاریٰ حق تعالیٰ کو واحد حقیقی بھی مانتے ہیں اور کثیر حقیقی بھی اور اتنا شعور نہیں کہ حقیقی وحدت اور حقیقی کثرت دونوں باہم متضاد ہیں اور اجتماع ضدین اور اجتماع نفیضین بالاتفاق عقلا محال اور ناممکن ہے۔

۱۳۔ نیز اگر کثرت حقیقی اور وحدت حقیقی کا اجتماع پادری صاحبان کے یہاں جائز ہے تو پھر تثلیث ہی پر کیوں قناعت کی، پادری صاحبان کو چاہیے کہ ترییع^(۱) اور تخیس بلکہ تسدیس اور تسمیع اور تشمین اور تعشیر بلکہ تالیف کا بھی اعتقاد رکھیں کہ جس طرح وحدت حقیقی کا تین کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، اسی طرح وحدت حقیقی کا چار اور پانچ آٹھ اور دس کے ساتھ بلکہ مطلق ترکیب اور تالیف کے ساتھ بھی جمع ہونا ممکن ہے۔

غرض یہ کہ ایسا اتحاد تو اور عددوں میں بھی پایا جاسکتا ہے۔ تین ہی کی کیا خصوصیت جو تثلیث کا اعتقاد تو ضروری ہو اور ترییع اور تخیس وغیرہ

(۱) ترییع۔ خداؤں کا چار اور پانچ بلکہ چھ اور سات اور آٹھ اور دس ہونا۔

۱۴: پادری صاحبان جب دلیل سے لاچار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ امر تشابہات اور اسرار خداوندی میں سے ہے جو ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آسکتا۔ انسوس اور صد انسوس کہ نصاریٰ کو محالات اور تشابہات کا فرق بھی معلوم نہیں۔ تشابہات (ذات خداوندی اور صفات خداوندی اور ارواح بنی آدم) ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو معلوم الوجود اور مجہول الکفایت ہوں یعنی ان کا وجود تو معلوم ہے مگر ان کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہیں عقل کو ان کی حقیقت دریافت کرنے میں حیرت ہے اور محالات میں حیرت نہیں ہوتی، ان کا عدم یعنی ان کا نہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ تشابہات میں عدم العلم ہے اور محالات میں علم ہے عدم کا اور استحالہ کا اور عدم العلم اور علم عدم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ۵

در فیض محمد دا ہے آٹے جس کا جی چاہے نہ آٹے، آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے
معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہو جیسے ۴ کو تو داد اکون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے

۱۵ یہودیوں کا عقیدہ ۵: یہودی عام طور پر توحید خداوندی کے قائل ہیں لیکن ان کا ایک فرقہ حضرت عزیر کو اسی طرح خدا کا بیٹا مانتا تھا جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہود کے اس فرقہ کا ذکر کیا ہے رِقَالَ الْيَهُودُ عَزِيرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔
(یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں)
لیکن معلوم نہیں کہ یہ فرقہ اب روٹے زمین کے کسی حصہ میں موجود ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔

۱۶ ہندو مذہب: ہندو مذہب کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہینکڑوں

بلکہ ہزاروں فرقوں پر ہندو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ آپس میں اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ جن کے عقائد اور اعمال میں نہ تو کسی طرح کوئی اتفاق اور تطبیق ممکن ہے اور نہ کسی قدر مشترک کا متعین کرنا ممکن ہے، ہندوؤں کی قوم عجیب قوم ہے، اس قوم کا کوئی معبود منجس نہیں، ہر فرقہ الگ الگ خدا کا قائل ہے، کوئی تین خدا کا قائل ہے اور کوئی لاکھ کا اور کوئی دو لاکھ کا، اور کوئی اس سے بھی زیادہ کا۔

۱۷: لطیفہ: جس زمانے میں پورے ہندوستان کے ہندوؤں کی تعداد بیس کروڑ تھی۔ ایک عالم نے دورانِ تقریر کہا کہ عبادت کرنے والوں (یعنی ہندوؤں) کی تعداد تو بیس کروڑ ہے اور معبودوں کی یعنی دیوتاؤں کی تعداد تیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے پس اگر تیس کروڑ کو بیس کروڑ پر تقسیم کیا جائے، تو ایک ایک عابد کے حصہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ معبود یعنی ۲ خدا آئیں گے۔ اس حساب سے خداؤں کی تعداد ہندوؤں کی تعداد سے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔

۱۸: بعض فرقے راجندرجی کو خدا مان کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک خدائے تعالیٰ اوتاروں میں حلول کرتا ہے اور اوتار خود خدا ہوتا ہے، حالانکہ رام چندر اوتار کی بیوی کو لنکا کا راجہ راون چھین کر لے گیا تھا۔ مدتِ دراز تک رام چندر اس کے عشق میں حیران اور سرگردان پھرتے رہے اور کچھ تپ نہ چلا۔ بالآخر جب تپ چلا تو راون کو تسکست دینے کیلئے ہنومان وغیرہ سے مدد لی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا کوئی خدا بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر سرگرداں پھر سکتا ہے، اور معاذ اللہ کیا کوئی خدا کی بیوی کو بہکا کر لے جاسکتا ہے اور پھر کیا خدا اپنی بیوی کو بغیر کسی کی امداد کے چھڑا نہیں سکتا۔

۱۹: بعض کرشن مہاراج کے پرستار ہیں اور ہندوؤں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ شرم گاہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس فرقہ کا بیان ہے کہ پرلے کے زمانہ میں ایک مرتبہ برہما اور وشنو میں سخت بحث ہو رہی تھی۔ برہما کہتا تھا کہ میں موجودات عالم کا خالق ہوں اور وشنو کہتا تھا کہ میں خالق ہوں یکا یک ایک نہایت حیرت انگیز ایک لنگ ظاہر ہوا جس کو دیکھ کر دونوں حیران اور پریشان ہو گئے اور اس لنگ کے سامنے کانپنے اور تھرتھرانے لگے۔ اتنے میں اچانک یہ آواز آئی اوم۔ اوم اور لنگ کے پہلو میں تین حروف نظر آئے۔ ا۔ و۔ م جس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ لنگ ہی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس لئے لنگ کی پرستش کرنے لگے۔

غرض یہ کہ ہندو مذہب اس قسم کے جیاسونہ اور شرمناک خرافات اور بہمات کا مجموعہ ہے جس کی تردید کی زحمت گوارا کرنا بھی فضول ہے۔

۲۰ آریہ سماج: آریہ سماج ہندوؤں کے بیشتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بانی پنڈت دیانند سرتی ہے جو سوامی درجہ جاند سرتی کا چیلہ تھا پنڈت دیانند سرتی نے ویدوں اور اپنشدوں کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی اور ساتھ ہی ساتھ علوم جدیدہ اور مغربی فلسفہ سے بھی آگاہی اور واقفیت حاصل کی اور یہ چاہا کہ ہندو مذہب کی کمزوریاں اور اس کے تمام عیوب کو چن چن کر الگ کر دیا جائے، اور ایسا مذہب تیار کیا جائے کہ جو فلسفہ جدیدہ کے بھی خلاف نہ ہو تاکہ ہندو مذہب ایک مضبوط مذہب بن جائے۔ لہذا ایک طرف تو توحید کے مدعی بنے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ روح اور مادہ قدیم میں خدا نے تعالیٰ نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اتفاق سے روح اور مادہ خدا کو مل گئے۔

حق تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑ جاڑ کر قسم قسم کی چیزیں بنائیں اگر خدا کو مادہ کے ذرات نہ ملتے تو خدا نہ نہیں پیدا کر سکتا اور نہ آسمان اور نہ چاند اور نہ سورج اور اگر مادہ کے ساتھ روحیں نہ ہوتیں تو انسان اور حیوان کو نہ بنا سکتا۔ یہ فرفرہ حق تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں خالق نہیں ماننا اور نیز آریہ مذہب پر حق تعالیٰ کو علی کل سی قدیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ بغیر روح اور مادہ کی امداد کے کائنات کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اور مادہ اور روح کے فنا کرنے پر قادر نہیں۔

۲۱ ایک شبہ اور اس کا ازالہ : بعض حماقت شعار یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی صفت علی کل سی قدیر ہے تو خدا ئے تعالیٰ اپنا مثل دوسرا خدا بھی بنا سکے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی صفت نہیں فرض کی جاسکتی کہ جو اس کی صفت کاملہ کے منافی ہو اور عیب اور نقصان کا سبب بنے، پس خدا کا اپنے مثل دوسرے خدا کا بنانا اس کی صفت وحدت اور یکتائی کے منافی ہے، اور اس کے مماثل اور مقابل کا ہونا اس کے لئے عیب ہے، اس لئے دوسرے خدا کا وجود ہی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ فرض ہی سراسر غلط ہے۔

۲۲ بدھ مت والوں کا عقیدہ : اس مذہب کے پیرو آج کل چین، جاپان، تبت، نیپال، برما، سری لنکا وغیرہ مختلف ملکوں میں موجود ہیں، مگر ہر ملک کے بودھوں کا عقیدہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بعض مصنفین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب میں ذات باری تعالیٰ کی مہستی کا عقیدہ ہی نہیں پایا جاتا اور وہ ایک دہریہ مذہب تھا اور بعض

کہتے ہیں کہ اس مذہب والے وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور برہمنوں کے شرکانہ عقائد سے بیزار ہیں۔

۲۳۔ خلاصہ کلام : یہ کہ ہر مذہب توحید کا مدعی ہے، لیکن اسلام نے جو خالص اور کامل توحید پیش کی ہے، کوئی قوم اس بے غل و غش توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی نے اینٹ اور پتھر کے سامنے گردن ڈال دی اور کسی نے آگ پانی کو قابل پرستش سمجھا اور کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اور کسی نے یہ سمجھا کہ ایک انسان باوجود تمام بتری حاجتوں کے اور ان کے خیال میں باوجود دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مغلوب ہونے کے خدا ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حق اور سچا مذہب وہی ہوگا کہ جس کی توحید خالص اور کامل ہو اور جس مذہب کی توحید شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی وہ باطل ہوگا۔

۲۴۔ شرک کی حقیقت : شرک چونکہ توحید کی ضد ہے، اس لئے توحید کے بعد شرک کی حقیقت بیان کرنا مناسب بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ ضد کے بیان دینے سے اصل کی حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے (دفعہ باتین الاشیاء، شرک کے معنی لغت میں حصہ دار ہونے کے ہیں۔ اور شریعت میں حق تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو غیر خدا کے لئے ثابت کرنے کا نام شرک ہے، مثلاً غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا جیسے مجوسی سمجھتے ہیں، یا مثلاً جیسا علم خدا تعالیٰ کو ہے، ویسا ہی علم غیر خدا کے لئے سمجھنا، یا جیسی قدرت خدا میں ہے، ویسی ہی قدرت غیر خدا کے لئے ثابت کرنا، یا جیسے مریض کو شفا دینے کی صفت خدا میں ہے ویسی ہی صفت غیر خدا کے لئے سمجھنا یا دنیاوی معاملات میں اپنے ارادے سے غیر خدا کو متصرف سمجھنا یا غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھنا، جس طرح بت پرست

سمجھتے ہیں۔ یہ سب سفنیں اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں، جو شخص ان صفات مخصوصہ میں سے کسی صفت کو غیر خدا کے لئے خدا کی طرح ثابت کرے گا، وہ مسرک کہلائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔

قَالَ لَهُ تَوَدُّ أَنْ يَدْخُلَكَ مِثْلُ نَارٍ تَخْرُجُ مِنْ فِيهِ نَارٌ يَشَاءُ لَهُ

، سبک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جتنے نساہ ہیں، ان میں سے جسے چاہیں گے بخش دیں گے۔

۲۵: اس قسم کے شرک سے انسان دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں ریا اور نمود کے لئے نماز پڑھنے اور صدقہ دینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے، اور غیر خدا کی قسم کھانے میں بھی شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کسی جانور وغیرہ سے بدگوئی لینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔

۲۶: اس قسم کے مواقع میں شرک سے شرک حقیقی مراد نہیں کہ جس کی بناء پر کفر کا حکم لگایا جائے بلکہ ان افعال پر رسوم شرکیہ کے مشابہت کی بناء پر شرک کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یہ افعال شدید ترین حرام ہیں اور کفر و شرک کے مشابہ ہیں۔ غیر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک اعتقادی ہے، جو تمام ادیان اور ملل میں کفر قرار دیا گیا، اور غیر اللہ کو بطور سلام محض تعظیماً سجدہ کرنا یہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ میں حرام قرار دیا گیا۔ محض سجدہ تعظیماً بطور سلام و آداب اگر حقیقاً کفر و شرک ہوتا تو کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ شرک کسی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا۔ شریعت محمدیہ چونکہ اکمل اشراط ہے، اس

لئے اس میں سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں صورتِ
شرک کی ہے، اس بناء پر غیر اللہ کو مدون اعتقاد معبودیت محض تعظیماً سجدہ
کرنا شرک جلی ہوگا۔ شرک اعتقادی نہ ہوگا اور اصل شرک شرک اعتقادی سے
جو انسان کو دائرہ اسدھام سے خارج کرنا ہے۔

۲۷۔ مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا جو بندہ اپنے ازاروں
کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو علم اور قدرت میں خدا کے برابر ہیں
سمجھتے، لیکن ان کو شرک فی الالوبیت سمجھتے ہیں اور زبان سے ان کو خدا اور
معبود اور شرک خدائی کہتے ہیں جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے:

وَقَعُوا يَدَهُمَا ذُرْمَنَ الْحَرِثِ دُعَاءُ سَـۤءَۃٍ ۖ تَالُوا هَدَاهُ مَرْهَمَهُ وَهَد
شُرَكَائِهِ ان لوگوں نے اللہ کے لئے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور موبیشوں میں سے
ایک حقہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے بزم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے
شرکوں کے لئے وجعلو مذبحاً شرکاً اور انہوں نے اللہ کے لئے شرک گھڑتے ہیں
وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَاداً ۙ (اور اللہ کے لئے شرک گھڑتے ہیں)

۲۸۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح شاہان عظیم الشان اپنے مقرران
خاص کو ملک کے کسی خاص حقہ کا فرما زرا اور مختار مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ
بدون حکم شاہی کے رعایا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خود انتظام کرتے رہتے ہیں اور
ان کا اجراء اور نفاذ سلطنت عظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر وہ روکنا
چاہے تو روک سکتا ہے اور غالب اسی کی قدرت رہے گی۔

۲۹۔ اسی طرح احکم الحاکمین اور بادشاہ علی الاطلاق جل شانہ اپنے خاص
بندوں کو رتبہ الوصیت کی خلعت سے سرفراز کرتے ہیں اور ان کو کچھ قدرت مستقلہ
عطا فرما کر کسی تدبیر و تصرف کا مختار بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی تدبیر و تصرف میں
حکم خداوندی کے منتظر نہیں رہتے اور کسی کو نفع اور ضرر پہنچانا حق تعالیٰ کے

ارادہ اور مشیت جزئیہ پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر حق تعالیٰ مدد نہ چاہیں تو قدرت اسی کی غالب رہے گی۔

۳۔ خلاصہ کلام: یہ کہ شرک اکبر اور شرک اصغر بالفاظ دیگر شرک اعتقادی اور شرک عملی کا فرق صرف نیت اور اعتقاد پر ہے۔ اگر غیر اللہ کو رکوع اور سجود بنیت عبادت کیا ہے اور معبود سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ کیا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہِ میں اسی قسم کا شرک مراد ہے اور اگر بلا معبود سمجھے ہوئے اور بلا نیت عبادت محض تعظیماً بطور سلام و آداب کسی کو رکوع اور سجود کیا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ بلغاء نے لکھا ہے کہ ابنت الربیع البقل دسویں برس ہمارے ترکاریوں کو آگیا، کا قاتل اگر دہری ہے تو یہ کلام اسناد حقیقی پر محمول ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اصل دار و مدار اعتقاد پر ہے اور یہ شرک پہلے شرک سے کم درجہ میں ہے اور یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ میں اسی قسم کا شرک داخل ہے۔

۳۱: معتزلہ بندہ کو اپنے انفعال کا خالق مانتے ہیں، اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ تدریہ درجو لوگ بندہ کو اپنے انفعال کا خالق مانتے ہیں اس امت کے مجوس ہیں، معلوم ہوا کہ معتزلہ باوجود اس عقیدہ کے امت اسلامیہ کے دائرہ سے خارج نہیں۔ اس لئے کہ معتزلہ بندہ کو خدا کی طرح خالق اور فاعل مطلق اور قادر مطلق نہیں مانتے، اسی وجہ سے متکلمین اور فقہاء نے معتزلہ کو فرق اسلامیہ سے شمار کیا ہے حقیقتاً مجوس کی طرح ان کو کافر اور مشرک نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خلق انفعال کا شرک مجوس کے شرک سے کم درجہ کا ہے اور یہ شرک انسان کو ملتہب اسلام سے بالکلیہ خارج نہیں کرتا۔

دوسری اصل۔ نبوت و رسالت

۳۲۔ اسلام کی دوسری اصل نبوت و رسالت ہے، وحدانیت کی طرح نبوت و رسالت کو حق سمجھنا، اور اس پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے جس طرح حق تعالیٰ نے انسان کے جسمانی امراض اور بدنی بیماریوں کے علاج کے لیے اطباء کو پیدا کیا اسی طرح روحانی امراض اور دلی بیماریوں کے علاج کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا مداوا کریں اور جن امور یعنی مثلاً اقوال و اخلاق کو ہماری عقیدیں معلوم نہیں کر سکتیں اُن سے بندوں کو آگاہ کریں، ان امور کو بندے اگرچہ خود بخود اپنی عقلوں سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن اُن میں اتنی استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی اُن کو بتا دے تو اس کو سمجھ سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلانے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے لیکن طبیب کے بتلانے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور تجربہ سے پورے طور پر اُن کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

۳۳۔ اب ہم اسلام کی اس دوسری اصل کے متعلق چند ضروری بحثیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

۳۴۔ منصب نبوت، حق جل شانہ، نے کائنات کو مختلف الانواع اور مختلف الاقسام پیدا فرمایا اور کائنات کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس کے افراد میں حق تعالیٰ نے اختلاف اور تغاوت نہ رکھا ہو جمادات میں کوئی سنگریزہ ہے اور کوئی ہیرہ ہے، نباتات میں ساگ اور پالک بھی ہے اور گل بنفشہ اور زعفران بھی ہے۔ حیوانات کو لیجئے اُن میں گدھا اور گتّا بھی ہے اور بکری اور بھرن بھی ہے، انسانوں کو لیجئے کسی کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے، کسی کا دل لوہے اور پتھر کی مانند ہے۔ آفتاب کی شعاعیں لوہے اور آئینہ

سب پر پڑ رہی ہیں جو دل آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے وہ آفتاب کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور آفتاب کا جلوہ دکھاتا ہے اور جو دل ابھی آئینہ ہی نہیں بنایا آئینہ تو ہے مگر رنگ آلود ہے یا سیاہ ہے وہ آفتاب کے عکس کو قبول نہیں کرتا تصور قابل کی جانب ہے فاعل کی جانب سے نہیں اسی طرح سمجھو کہ نور السموات والارض کے انوار و تجلیات کے عکس کو وہی آئینہ دس قبول کر سکتا ہے کہ جو تھام رڈنل کے الوان سے پاک ہو اور ہر قسم کے رنگ سے صاف ہو چکا ہو۔

۳۵۔ پس بنی آدم میں سے جو نفوس آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوں۔ اور حیوانی اور شیطانی مادہ سے پاک اور منزہ ہوں ان میں سے حق جل شانہ کسی کو اپنی سفارت اور خلافت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اور ان کو اپنے کلام اور خطاب خاص سے عزت بخشتے ہیں اور اپنے احکام اور ہدایات سے ان کو مطلع کرتے ہیں تاکہ یہ پاک نفوس حق جس شانہ اور اس کے عام بندوں کے درمیان واسطہ ابداع اور ذریعہ پیغام خداوندی بن سکیں۔ تاکہ لوگوں کو رشد اور ہدایت کی راہ پر لگائیں۔ اور مہدکات سے ڈرا کر دوزخ سے بچائیں اور منہیات کا پتہ دے کر راہِ نجات پر لے آئیں۔ پس جس برگزیدہ بندہ کو حق تعالیٰ خلقت کی ہدایت کے لیے اپنا پیام اور احکام دے کر بھیجیں، اہل اسلام کی اصطلاح میں اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ لفظ نبی اور نبوت بننا سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی خبر کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں نبی اس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ۔ ہدایت خلق اور احکام الہیہ اور اخبار خداوندی کی تبلیغ پر مامور ہو یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ نبی اس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص خبروں اور حکموں کے لیے مخصوص کیا ہو کہ ان خبروں کو ذی عقل مخلوقات کی طرف پہنچائے تاکہ یہ برگزیدہ بندہ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں سے واقف کر دے جو لوگوں کے دین اور دنیا کے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہیں پس جو برگزیدہ بندہ خدا تعالیٰ سے خبر یا کہ بندوں کو خبر دے وہ نبی ہے اور ان چیزوں کے خبر

دینے کا نام نبوت ہے اور وزارت اور سفارت کی طرح یہ ایک منصب جمیل ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا گیا۔ محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر الاصول میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال بعض محققین اجمع لا قول بعض محققین فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت
 تسارحة للرسالة لا محصية کی سب سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ
 انها سذرة دین الحق تنبہ نبوت و رسالت، اس منصب سفارت کا نام
 دین لا باب شیء ما يتصور عند ہے کہ جو حق تعالیٰ اور مخلوق کے مابین ہوتا کہ
 عظم من صفات موصوفهم ومعادهم ومعصم خدا تعالیٰ کا یہ سفیر دینی، اس منصب سفارت
 دینهم و دیناھم و مستحبات تھدہم و دافع کے ذریعہ اہل عقل کو ان امور سے آگاہ کرے
 تبیہ تردیھم و دفع لہ جس سے اہل عقل کی عقل قاصر اور عاجز ہیں۔
 مشران کو معبود برحق کی صفات اور کمالات اور معاد یعنی آخرت اور دینی اور دنیوی مصالح
 سے آگاہ اور واقف کرے اور پند و نصائح سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے اور ان
 شبہات کا ازالہ کرے جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوں۔

۳۶۔ فائدہ: حضرات انبیاء کرام اگرچہ ایسے امور کو بین فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی عقلوں سے بالا ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کو بتائے تو ان کی عقلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلائے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے مگر طبیب کے بتلانے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور عقل پورے طور پر ان کی تصدیق کرتی ہے اور معلوم کر کے ان کو عمل میں لاسکتے ہیں۔

۳۷۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتفاع اور علو یعنی بلندی کے ہیں۔ پس نبی

وہ شخص ہے جس کو بارگاہِ خداوندی سے خاص طور سے بندی حاصل ہو کہ بلا کسی تعلیم و تعلم اور بلا کسی کسب اور اکتساب کے خدا کی جانب سے ایسے علوم اور معارف عطا کیے گئے کہ جو عقل سے بالاتر اور ہر تہ میں، اور کسب اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتے اور پھر من جانب اللہ اس کو یہ حکم ہوا کہ وقتاً فوقتاً ہماری بارگاہ سے جو حکم، جو خبر، اور جو پیغام تم پر اترے وہ بندوں تک پہنچا دو۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے ان علوم اور احکام کو بندوں تک پہنچائے وہ نبی ہے، اور اس عظیم الشان منصب اور بلند ترین مرتبہ کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند ذوالجلال کی سفارت اور خدمت سے بڑھ کر کوئی بلند اور برتر منصب نہیں ہو سکتا۔ وَاللّٰذِیْ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ۔ یہ وہ بلند منصب ہے کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی پیچھے ہے اسی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اجماع ہے نبوت محض عطیہ خداوندی اور موبیت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کی خلعت سے سرفراز فرماتا ہے۔ (اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے)

۳۸۔ فلاسفہ کے نزدیک نبوت مجاہدہ اور ریاضت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے ان کے نزدیک امر کسی ہے اور اہل اسلام کے نزدیک امر دہی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی لائق اور قابل کیوں نہ ہو، محض قابلیت سے خود بخود وزیر اور سفیر نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ بادشاہ کسی کو اپنے حکم سے وزیر اور سفیر مقرر نہ کرے منصب اور عہدہ کے لیے حکم سلطانی ضروری ہے محض قابلیت کافی نہیں۔

۳۹۔ نبی اور رسول میں فرق، بعض علماء کا قول ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ان دونوں لفظوں کا اطلاق ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ محققین کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ جس شخص پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہو اور ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو وہ نبی ہے، اور اگر

اس کے علاوہ اُس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو مثلاً اس کو کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو یا شریعت نو جدید نہ ہو مگر جس قوم اور امت کی طرف جیسے گئے ہوں وہ جدید ہو۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کی شریعت تو شریعتِ ابراہیمہ تھی مگر ان کی بعثت دوسری قوم کی طرف ہوئی تھی یعنی قوم جرہم کی طرف مبعوث ہونے تھے۔ یا مکذبین کے مقابلہ اور مقابلہ کے لئے بھیجا گیا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کو نبی رسول یا رسول نبی کہتے ہیں۔

ہر نبی کو حق تعالیٰ نے وحی اور نزول ملائک سے سرفراز فرمایا۔ اور ہر نبی کو اس نے معجزات بھی عطا فرمائے جس سے اُن کی نبوت اور پیغمبری ثابت ہو جائے۔ مگر بعض انبیاء کرام کو اس کے علاوہ کچھ خصوصی امتیاز بھی عطا ہوئے۔ مثلاً حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے خود اپنے بے چون و بیگون دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اور مسعود ملائک بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلعت کا خلعت پہنایا وغیرہ وغیرہ۔ پس حضرات انبیاء میں سے علاوہ وحی الہی اور معجزات کے جن کو بارگاہِ خداوندی سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہوا وہ نبی رسول یا رسول نبی کہلاتے ہیں۔

انبیائے کرام کی ضرورت

ہم۔ آزاد طبع لوگوں کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اپنے کو خدا تعالیٰ ہی سے آزاد خیال کرتا ہے اور اپنے وجود کو مادہ اور اس کی حرکت قدیمہ کامرہونِ منت سمجھتا ہے اور خدا ہی کا قائل نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتا ہے اور کچھ آخرت کا بھی قائل ہے مگر یہ کہتا ہے کہ محض خدا کو ماننے سے انسان نجات پاسکتا ہے، انبیائے کرام اور اُن کی تعلیم کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عقل پر گھنڈ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی عقل سے جہانیاں اور مادیات کی تحقیق کر سکتے ہیں

اسی طرح ہم اپنی عقل سے روحانیات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہیں کسی روحانی معلم اور مربی کی ضرورت نہیں۔ یہ عقل کی پہلی ٹھوکہ ہے کہ روحانیات میں اپنے کو معلم اور مربی سے مستغنی سمجھ لیا ہے حالانکہ وہ جہانیات اور حیات میں بھی معلم اور مربی سے مستغنی نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ نسبت روح اور جسم میں ہے وہی نسبت معلم جسمانی اور معلم روحانی کی ضرورت میں ہے اس نادان کو یہ خبر نہیں کہ جسم بغیر روح کے باقی نہیں رہ سکتا، فرق اتنا ہے کہ جسم نظر آتا ہے اور روح نظر نہیں آتی۔ یہ گروہ الہامی کتابوں کو تقویم پارینہ اور پرانی دستاویزیں سمجھتا ہے، عقاب دریا بردیں۔ حالانکہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی پرانی دستاویزوں کو غایت درجہ حفاظت سے رکھتا ہے۔ اُن کے متعلق کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ قدیم سائنس دانوں کی تحقیقات کے تمام دفتر دریا برد کر دیئے جائیں۔ اور اب ہمیں ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں۔ ۴۱۔ کوئی شخص کتنی ہی بڑی استعداد اور قابلیت کا حامل بن جائے۔ مگر اُس کو بغیر اس کے پورہ نہیں کہ وہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی فضیلت اور قابلیت کو تسلیم کرے اور جس راہ سے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی راہ سے اس راہ پر چلے۔ بغیر ان کی رہنمائی اور ان کے اصول کی پیروی کے کامیابی ممکن نہیں۔

۴۲۔ حقیقت نسخ، اصول نہیں بدلتے تجربے بدلتے ہیں اور جنتری کے اصول بحالہ قائم ہیں لیکن تاریخیں ہر سال کی مختلف ہیں اور ضروریات محمدیہ آخری شریعت ہونے کی وجہ سے دائمی جنتری کا حکم رکھتی ہے۔

۴۳۔ شریعت اسلامیہ کو علم ہندسہ اور تحریر اقلیدس کی طرح سمجھو کہ حد کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں غلطی نکالنا اپنی جہالت اور نادانی کا ثبوت بہم پہنچانا ہے۔ موجودہ سائنس نے جو تحریر اقلیدس میں ترقی کی ہے وہ اصولی ترقی نہیں بلکہ تجربی ترقی ہے، اقلیدس کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کو حسی طور پر سمجھانے کے لیے پیائش کے آلات ایجاد کر دیئے اس ترقی سے اصول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ صرف حسی تجربہ

میں، ضد ہوا۔ یہ یوں کہو کہ عقل سے بوجھ ہلکا ہو گیا اور تمام بوجھ ظاہری تو اس پر
آپز مادیات کی ترقی ہے۔ مگر عقل کا تنزل ہو رہا ہے۔

۴۴۔ یہود نسخ کو محال سمجھتے ہیں اور انہوں نے نسخ کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ
ایک حکم صادر کر دیا اور بعد میں جب اس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کر دینی یا اس کو
بالکل ٹرا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا مناسب حکم رکھ دینا۔ خوب سمجھ لو کہ اس قسم کے نسخ
کو ہم بھی محال کہتے ہیں مگر جس نسخ کے ہم قائل ہیں اس کے معنی فقط تبدیل حکم کے
ہیں۔ یعنی ایک حکم صادر کیا جائے اور محکوم (یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے) وہ اس حکم پر
ایک مدت تک عمل کرتا رہے پھر حکم کی مصلحت سے بجائے اس کے اس کو دوسرا
حکم دے دے تو یہ نسخ ہے حکم دینے والے کے علم میں تھا کہ یہ حکم چند روز کے
لیے ہے۔ مگر محکوم کو اس کی خبر نہ تھی۔ حکم دینے والے کے علم میں جو اس حکم کی میعاد
اور مدت تھی جب وہ ختم ہو گئی اس نے اس کے بجائے دوسرا حکم صادر کر دیا اور یہ
محال نہیں بلکہ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔

۴۵۔ بادشاہوں کے احکام میں تغیر اور تبدل کا ہونا اور طبیعوں کے نسخوں میں
تغیر و تبدل ہونا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ یہود جو نسخ کے محال ہونے کے مدعی ہیں
ان کے پاس کوئی دلیل نسخ کے محال ہونے کی موجود نہیں صرف مذہب اسلام سے
گریز اور پہلو تہی کے لئے یہ قاعدہ گھڑا ہے۔

۴۶۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس خدا نے ہم کو وجود عطا کیا اس کی معرفت اور اطاعت
اور اس کی رضا جوئی اور اس کا شکر ہم پر واجب ہے، اور اس کی صحیح معرفت اور
طریقہ اطاعت اور ادائے شکر کی صحیح کیفیت بدون اس کے بتلائے اور واقف
کرائے ممکن نہیں۔ جس طرح ہم کو ایک مجازی بادشاہ کے احکام بدون وزیر کے نہیں
معلوم ہو سکتے تو شہنشاہ حقیقی کے احکام سے واقف ہونے کے لئے ایک واسطہ

پایسے اُس واسطہ کا نام شریعت کی زبان میں نبی اور رسول ہے۔

۴۷۔ نیز لوگوں کی عقیدیں متفاوت بھی ہیں اور مختلف بھی، کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کوئی بُرا۔ کوئی شخص بت پرستی کو عبادت اور ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور دوسرا اس کو کفر اور شرک اور عین ضلالت اور ہلاکت سمجھتا ہے۔

حق تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام لوگ ایک صحیح مرکز پر جمع اور متفق ہو جائیں۔

۴۸۔ اگر حضرات انبیاء مبعوث نہ ہوتے تو دنیا سے نیک و بد اور ایمان اور کفر اور عدل اور ظلم کی تمیز اٹھ جاتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے۔ اُن کا یہ قول ایسا ہی ہے، جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ صدق اور کذب اور ظلم اور عدل میں کیا فرق ہے۔ جس کی جیسے مصلحت ہو وہ کر لے۔

۴۹۔ کسی ملک کے باشندے کتنے ہی تعلیم یافتہ اور ماعقل اور دانائیوں نہ ہوں مگر حکومت ملک کو شخصی آراء اور ذاتی خیالات پر نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اُن کے لیے ایک دستور اور قانون مقرر کرتی ہے اور نہ کبھی کسی ملک کے باشندوں نے یہ احتجاج کیا کہ ہمیں کسی قانون اور دستور کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے لہذا ہمیں کسی دستور اور قانون کی ضرورت نہیں۔

فسادِ عالم کا اصل سبب اغراض اور نفسانی خواہشیں ہیں

۵۰۔ اور ان کی اصلاح حضرات انبیاء کرام اور ان کی شریعتوں سے ہوتی ولواتبع الحق اھواھم لفسد السوء ولذخیر^(۱) وبالغرض اگر دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سب تہ و بالا ہو جائے (ولاتبع اھواہم الذین لا یعلمون۔ اُن خواہشات کی پیروی نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی معلوم

نہیں، اسی وجہ سے انبیاء کا معصوم عن الہوی ہونا لازم ہوا اس لیے کہ خود غرض اور شہوت پرست کی اطاعت پر کوئی دل آمادہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ خود غرض بھی خود غرض کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور یہ غرض کی اطاعت پر خود غرض بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔

(دلیل دوم)

۵۱۔ رعایا کو بادشاہ اور اس کے دستور اور قانون کی اتنی حاجت نہیں جتنا کہ بندوں کو خالق کی اطاعت اور اس کے دستور اور قانون یعنی شریعت کی ضرورت ہے۔ بندہ بدو خدا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور رعایا بدو بادشاہ اور حکومت کے زندہ رہ سکتی ہے۔ جیسے پانچ سو سال پہلے امریکہ زندہ رہتا تھا اور وہاں کوئی حکومت اور قانون نہ تھا۔ اور اسلام کا قانون امریکہ کے وجود اور ظہور سے سات سو سال پہلے موجود تھا اور دنیا میں رائج تھا اور یورپ نے اسلامی فقہ کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے جیسا کہ المقارنات التشریعیہ و تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ افسوس کہ اب ہمارے روشن خیال بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں کوئی دستور اور قانون موجود ہے اور اگر ہے تو آج کل اس قانون پر کیسے حکومت چل سکتی ہے۔ یہ تاچیز کہتا ہے کہ حکمرانی اور عدل حکمرانی کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اسلام نے بتایا جس کا جی چاہے علماء اسلام سے مناظرہ کر لے اور اسلامی دستور اور مغربی دساتیر کے موازنہ پر کانفرنس بلانی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندوں کو دینی اور دنیوی امور میں خدا تعالیٰ کی غایت درجہ احتیاج ہے۔ جس کے سامنے بادشاہ اور حکومت اور قانون اور دستور کی حاجت پانگ کی نسبت بھی نہیں رکھتی۔

۵۲۔ وحی اور الہام : وحی کے معنی لقت میں اشارہ اور کلام خفی کے ہیں کہ جس میں ظاہری حواس کو دخل نہ ہو اور الہام کے معنی ہیں۔ دل میں کسی چیز کا ڈالنا اور القاء کرنا معنی لغوی کے لحاظ سے دونوں لفظ قریب قریب ہیں اس معنی میں

کائنات عالم میں سے کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں کہ جو وحی اور الہام کے فیض سے محروم ہو جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں اور فرشتوں اور جنات سب کو اپنے خالق سے انقاد اور الہام ہوتا ہے۔ مگر فرق درجات اور مراتب کا ہے ہر مخلوق کو اپنے مرتبہ کے مطابق بارگاہِ خداوندی سے انقاد ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ مَّا سَوَّاهُ اللَّهُ فَقَدْ أَفْضَلْنَا مِنْكُمْ رُحْمًا وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ أَفْضَلُ (۱) اور قسم ہے انسان کی، اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا، اور پھر اس کو بدی اور پرہیزگاری (تاکید) دینی کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ هُدًى (۲) (جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا کی۔ پھر رہنمائی فرمائی)

وَأَوْحَىٰ فِي كُتُبٍ سَمَاءٍ مَّرُومٍ (۳) (اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم (فرشتوں کو) بھیج دیا)

۵۳۔ غرض یہ کہ ہر مخلوق کے دل میں اپنے خالق کے ساتھ تادبرتی کا کوئی سلسلہ ضرور ہے۔

۱: جمادات اور نباتات کو یہ الہام ہوتا ہے کہ اس جانب میں بڑھو۔ فلسفی اور دہری کہتا ہے کہ یہ مادہ کی حرکت ہے، خدا پرست کہتا ہے کہ حرکت کسی محرک کے بغیر ممکن نہیں۔

۲: شہد کی مکھٹیوں کو الہام ہوتا ہے کہ فلاں فلاں درخت کے پھل کا رس چوس کر آؤ تا کہ شہد تیار ہو، حیوانات کے الہام کی دلیل یہ ہے کہ وہ ان نباتات کو خوب پہچانتے ہیں جو ان کے لئے مفید ہیں، اور جو ان کے لئے نقصان دہ ہیں۔

۳: عام انسانوں میں الہام کا سلسلہ ہے، شیر خوار بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے

اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی چھاتی سے اسے دودھ کس طرح پینا ہے۔
 ذہن میں اچانک کسی چیز کا آجانا ہی الہام ہے۔ کسی معمولی شخص کے دل میں دفعۃً
 غیر معمولی بات کا آجانا بھی الہام ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں وحی اُس پیغام اور
 کلام کو کہتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر القاء ہوا، خواہ بدا واسطہ ہو یا با واسطہ
 کسی فرشتے کے ہو۔

۵۴۔ ہمارا نفس ناطقہ، اعضاء جسمانی کو جو حکم دیتا ہے اعضاء اس کی تکمیل کرتے
 ہیں کیونکہ سب اس کے تصرف میں ہیں اور وہ سب پر حاکم ہے مگر ہم دستورِ ادراک
 کی وجہ سے نفس ناطقہ کے کلام اور اس کے احکام کی حقیقت نہیں سمجھتے مگر اجمالاً
 اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو ان اعضاء کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ جس کی بناءً
 پر اُن کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ
 نفس ناطقہ اندرونی طور پر ان اعضاء سے ضرور کوئی کلام اور خطاب کرتا ہے جو
 حرف اور صوت (آواز) سے پاک ہے۔ پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے اعضاء
 پر تعلق خاص کی بنا پر حکم نافذ کرتا ہے۔

۵۵۔ اسی طرح کائناتِ عالم کو سمجھو کہ تمام کائنات حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔
 جن پر اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر حکم نافذ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔
 اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سر تابی کر سکے۔ حق تعالیٰ شانہ کے اسی
 اندرونی کلام اور پیغام کا نام وحی ہے جو درجہ جنس میں تمام کائنات میں مشرک ہے
 مگر انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کے درجات اور مراتب میں شہد کی مکھی اور
 مکڑی دونوں پر وحی آتی ہے۔ مگر نوعیت مختلف ہے۔

۵۶۔ درجہ جنس میں فرشتوں پر بھی وحی آتی ہے اور شیاطین اور جنات کو بھی القاء
 ہوتا ہے۔ مگر فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ انبیاء پر وحی آتی ہے

اور کائناتوں اور دجالوں پر بھی وحی آتی ہے مگر دونوں وحیوں میں فرق ہے۔

۵۷۔ انبیاء پر جو وحی آتی ہے وہ اکثر و بیشتر فرشتوں کے واسطے سے آتی ہے۔

ربانہ نوح رمنی سی قللت راس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب

پر، اور کائناتوں اور دجالوں پر شیاطین وحی لے کر آتے ہیں۔ دین شیطانی سوچوں

کا دیا دھماکا اور شیاطین یقیناً اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں (لفظ وحی مرتبہ

جنس میں اگرچہ عام ہے انسان اور جن اور فرشتہ سب کو شامل ہے۔ مگر اصطلاح

میں وحی اسی کلام اور پیام کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ کسی برگزیدہ بندہ پر نازل ہو۔

بیسے لفظ کلام اگرچہ درجہ جنس میں حیوانات کی بولی کو بھی شامل ہے مگر اصطلاح میں

صرف انسان کے بول کو کلام کہتے ہیں۔ موجودہ سائنس نے جو اس ظاہری کی امداد کے

لیے کچھ آلات ایجاد کیے ہیں بڑی بڑی نفیس دوربینیں بنائی ہیں جس سے دور کی

چیزیں نظر آ جاتی ہیں حتیٰ کہ آسمان کے ستارے اور ان کی حرکات نظر آنے لگتی ہیں۔

۵۸۔ اور خوردین بنائی ہیں جن سے وہ باریک سے باریک چیزیں نظر آ جاتی ہیں

جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح شعاع بصری کے نفوذ کو قوت دینے کے

لیے ایسے آلات ایجاد کیے ہیں جن کے استعمال سے شعاع بصری اجسام متحرکہ

سے پار ہو کر ان کے پیچھے کی چیزیں بھی بتلا دیتی ہے یا سمندر کی تہ میں جو چیزیں

ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ قوت سامعہ کی امداد کے لیے آلات ایجاد کیے ہیں جن سے

سننے میں مدد ملتی ہے۔

۵۹۔ آوازوں کے محفوظ کرنے کے لیے آلات ایجاد ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ

یہ تمام ایجادات مادیات کے متعلق ہیں جو محدود سے چند ہیں اور نہ معلوم آئندہ چل

کر کس کس قسم کے آلات ایجاد ہوں گے۔

۶۰۔ معلوم ہوا کہ ادراک اور علم کے ذرائع اور وسائل محدود اور محدود نہیں۔
 پس جبکہ ادراک حسی کے وسائل محدود نہیں تو ادراک روحانی کے وسائل محدود قرار
 دینا کیسے صحیح ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہوگی۔ کہ ادراک روحانی کے
 وسائل انہی چیزوں کو قرار دیا جائے کہ جو ادراک حسی کے وسائل ہیں۔ اسے میرے
 عزیز و حبیب ایک انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے کہ جو انسان کے حواس
 ظاہری میں معین اور مددگار ہوں تو کیا خداوند ذوالجلال اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو
 ایسے جسمانی یا روحانی قوائے ادراکیہ عن نہیں کر سکتا کہ جن کے ذریعہ سے اس
 برگزیدہ بندہ کو ایسی جسمانی چیزیں دکھائی دیتی ہوں۔ کہ جو دوسروں کو نہ دکھائی دیتی ہوں
 اور اس کو وہ آدازیں سنائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہ سنائی دیتی ہوں۔

۶۱۔ ثبوت نبوت؛ حق جل شانہ نے جس کسی کو اپنی نبوت سے سرفراز
 فرمایا ابتداء خلقت ہی سے اس کے تمام حالات اس کی عقل اور فہم اور اس کے
 اخلاق اور اطوار فطری طور پر نہایت محمود اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جس سے
 وہ تمام انسانوں میں ممتاز نظر آتے ہیں اور دعوائے نبوت کے بعد ان حضرات
 سے ایسے خارق عادت امور کا سدور اور ظہور ہوتا ہے کہ جو قوت بشریہ کی حدود
 سے خارج ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا برد اور سلام
 ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ
 پھیرنے سے مردوں کا زندہ ہو جانا اور نابینا کا بینا ہو جانا اور نبی اکرم محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا
 وغیرہ وغیرہ اس قسم کے افعال رجن کو معجزات کہتے ہیں (حضرات انبیاء کے
 دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اور ان کی صداقت کے شاہد
 اور گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے افعال کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات

فدا کے برگزیدہ اور فرستادہ ہیں جن کی تائید کے لیے من جانب اللہ ایسے قدرت کے کرشمے ظہور میں آ رہے ہیں جن سے تمام عالم عاجز اور قاصر ہے جھوٹے اور مکار کے لیے غیب سے اس قسم کے امور کا ظہور ممکن نہیں چونکہ ایک بشر دوسرے بشر کی اطاعت اور فرماں برداری کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو معجزات قاہرہ دے کر بھیجا تا کہ اُن کو دیکھ کر لوگوں کی گردنیں خم ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہیں کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ اُن کا مقابلہ کر سکے۔ اس قسم کے خوارق کو قرآن کریم میں براہین اور آیات بینات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضرات محدثین ان کو دلائل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور حضرات متکلمین ان کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔

۶۲۔ معجزات کی حقیقت : اول یہ معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہیں پھر اس پر جو شبہات کیے گئے ہیں اُن کا جواب دیں گے۔ حق جل شانہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا ہے ہر چیز کو کسی سبب کے بعد پیدا فرماتے ہیں۔ مگر گاہ بگاہ اپنے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کسی چیز کو بلا کسی سبب کے محض اپنی قدرت اور ارادہ سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو اذل خدا کی بے چوت دچکون قدرت اور پھر اس پیغمبر کے ساتھ خدا کی خصوصیت معلوم ہو۔ تاکہ خدا کے اس مخصوص بندہ کے ذریعہ سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

۶۳۔ لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے جس کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں یعنی جو فعل نبی کے ہاتھ پر ایسا ظاہر ہو کہ قدرت بشری اس کام کے کرنے سے عاجز ہو جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے۔ بشری اور انسانی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہے کیونکہ جو کام قدرت بشری

سے خارج ہو گا لامحالہ وہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہو گا۔ فعل خداوندی اور فعل انسانی میں امتیاز کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اگرچہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے مگر وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے :- وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے جا بجا معجزات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دریا کو پہاڑ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ برد اور سلام بنی معلوم ہوا کہ معجزہ کسی سبب اور علت کا نتیجہ نہیں بلکہ براہ راست قدرت خداوندی کا نتیجہ اور قادر مطلق کا فعل ہے کہ بلا کسی سبب کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کا ذاتی فعل سمجھا اس لئے اُن کو خدا بنا لیا۔

۶۴۔ حضرت مسیح بن مریم کے معجزات اہل اسلام کے نزدیک خداوند ذوالجلال کی بے مثال قدرت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے دلائل تھے، نصاریٰ نے معجزات عیسوی کو دلائل الوہیت سمجھا اور غلط سمجھا۔ اگر معجزہ کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔

۶۵۔ یسائیت میں صرف کچھ اخلاقی امور کی تعلیم ہے اور وہ بھی ناتمام، اور مذاہب کی جو اصلی روح ہے یعنی حق تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اُس کی ذات و صفات کا صحیح علم، وہ بالکل مفقود ہے۔

۶۶۔ سحر اور معجزہ میں فرق؟ سحر، شعبدہ اور سمریزم ایک فن ہے جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ معجزہ کوئی فن نہیں اور نہ اس میں تعلیم و تعلم جاری ہو سکتی ہے حتیٰ کہ معجزہ میں نبی کا اختیار بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات نبی کو پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا جس طرح قلم بظاہر لکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیاری نہیں بلکہ کاتب کا فعل ہے۔ اسی طرح معجزہ درحقیقت

فعل۔ اللہ کا ہے مگر اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔

نقش باشد بیش نقاشش و قلم عاجز و بستہ چو کودک در شکم

۶۷۔ نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کرے
برخلاف فنون سحریہ وغیرہ کے کہ وہ جس وقت چاہیں قواعد مقررہ اور اعمال مخصوصہ
کے ذریعہ سے اُس کے نتائج ظاہر کر سکتے ہیں۔ مگر آج تک معجزہ کے متعلق نہ کوئی
کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ مقرر ہوا اور نہ معجزہ کی تعلیم کے لیے
کوئی درس گاہ کھولی گئی۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر آگ لینے کے لیے
گئے یکایک پیغمبری ملی اور پھر اس کی تصدیق کے لیے عصا اور ید بیضا کا معجزہ
عطا فرمایا۔ بحکم خداوندی جب عصا کو زمین پر ڈالا سانپ بن گیا ڈر کر بھاگے اُن
کے وہ وہاں بھی نہ تھا کہ کچھ کو نبوت ملے گی اور اس کے ساتھ معجزات عطا ہوں
گئے۔ معلوم ہوا کہ عصا اور ید بیضا موسیٰ کا اختیاری فعل نہ تھا۔ بلکہ فعل خداوندی
تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ساحرین فرعون سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنی
لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ
السلام ڈرے فاد جس فی نسہ حیفہ موسیٰ^۱ (موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے)
پس اگر موسیٰ علیہ السلام خود ساحر ہوتے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لئے کہ انسان
اپنے اختیاری فعل سے نہیں ڈر کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جادو گردوں نے موسیٰ علیہ
السلام پر گھبراہٹ اور خوف کے آثار دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا ہم پیشہ
نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اُن کے سانپوں کو نگل لیا تو سمجھ گئے
کہ یہ سحر نہیں بلکہ خدائی فعل اور کرشمہ قدرت ہے جس کے سامنے سحر کی کوئی حقیقت
نہیں اور بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور چلا اُٹھے کہ ہم بھی رب موسیٰ اور بارون

پر ایمان لاتے ہیں۔

۶۸۔ خلاصہ کلام : یہ کہ معجزہ اُس خارقِ عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ۔ بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا کہ نبی کی نبوت اور اس کی صداقت کی دلیل ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر بالبداہت یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ کا فعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو عاجز اور مغلوب کرنے کیلئے اس خارقِ عادت امر کو اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا ہے تاکہ اس نبی کا موید من اللہ ہونا سب پر واضح ہو جائے (فرق دیکھ) نیز ساحر کا سحر جنات اور شیاطین کے تحت القدرت امور سے بالہ اور بند نہیں ہوتا اور انبیاء کرام کے معجزات اور شیاطین کی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہوتے ہیں نیز سحر آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ ولقد علموا ان لا شریة من خلاق بلکہ دنیا میں بھی فقط ظلم اور فواحش اور میاں بیوی کی تفریق میں کام دیتا ہے ۱۲ کتاب النبوات ص ۲۔

حکایت : سحر اور معجزہ کے درمیان فرق : فرعون کا جادو گروں کی تلاش کے لئے قاصد کا روانہ کرنا اور اُن میں سے دو جادو گروں کا اپنے باپ کی قبر پر آنا اور باپ کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دریافت کرنا اور مردہ ساحر کا خواب میں اپنے بیٹوں کو جواب دینا۔ عارفِ رومی نے مثنوی کے دفتر سوم میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس سے سحر اور معجزہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم اس حکایت کا خلاصہ ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں۔

۶۹۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے تمام جادو گروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ دو نوجوان جادو گری میں بہت مشہور تھے۔ اُن کے پاس بادشاہ کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ بادشاہ کی مصیبت دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس لئے دو فقیر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے ہوئے

ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اُس کے قلعہ پر حملہ کیا ہے اور اُن دو فقیروں کے پاس سوانے ایک عصا (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب ہے جو اُن کے حکم سے اُڑدیاں جاتی ہے۔ ان دو شخصوں سے بادشاہ اور اس کا لشکر عاجز آگیا ہے۔ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس کے صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

۷۰۔ یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سُن کر اپنے گھر آنے اور اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں ہمارے بابائی قبرستان تک کہ ہم اُس کی روح سے کچھ ضروری امور دریافت کریں۔ اُن کو باپ کی قبر پر سے گئی۔ وہاں جا کر دونوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے، تین روزے رکھنے کے بعد باپ سے کہا۔ اے بابا۔ بادشاہ نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے اور نہ فوج۔ بجز عصا کے اور کچھ نہیں اور سارا شور و شر اُسی لاٹھی میں ہے۔ اے باپ آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں آپ ہم کو ان درویشوں کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں اگر اُن کا یہ عصا کوئی جادو ہے تو یہ بتلا دیجئے اور کوئی خدائی قوت اور کرشمہ بزدلی ہے تو وہ بتلائیے تاکہ ہم بھی اُسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیمیا سے مل کر کیمیا ہو جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی اُمید نظر آجائے اور ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع کر آئے اور ہم ہدایت پر آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہم کو اپنی طرف کھینچ لے۔ غرض یہ کہ ہم کو اس حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔

۷۱۔ مُردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو جواب دے اُس مُردہ ساحر نے خواب میں کہا۔

اے میرے بیٹو۔ میں اس کام کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں مگر مجھ کو صاف کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک غلاست بتاتا ہوں جس سے یہ راز تم پر آشکارا ہو جائے وہ یہ کہ تم دونوں جادو اور یہ معلوم کر دو کہ یہ درویش کہاں سوتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کی کوشش کرنا کہ کسی طرح اُن کے عصا (لاٹھی) کو چرا لیا اور دیکھو ڈرنا نہیں ورنہ راز منکشف نہ ہو گا پس اگر تم اُس کے عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھی دونوں جادوگر ہیں اور سحر اور جادو کا رد اور توڑ تمہارے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ تم بھی سحر میں کامل اور ماہر ہو۔ اور اگر تم اُس عصا کو چرانہ سکے تو خوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی ندانی قوت اور غیبی کوشش ہے اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں بلکہ خدا کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں کوئی اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون اگر مشرق و مغرب پر بھی قبضہ کرے تب بھی خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ اے بیٹو! دیکھو تو یہی جب جادوگر سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر نہیں رہتا لہذا وہ سحر معطل اور بیکار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا، جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نڈر ہو جاتا ہے، اس لئے کہ سونے سے اُس کی تدبیر رک جاتی ہے۔ بخلاف اُس شے کے جس کا محافظ اور نگہبان خدا تعالیٰ ہو وہاں بھیڑیے کی رسائی ممکن نہیں، اس لئے کہ حق تعالیٰ پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی، پس اگر تم اُن کے عصا کو نہ چرا سکے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی طلسم ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ اُن کی نبوت کی قطعی نشانی ہے اور ایسی قطعی ہے کہ سوتا تو درکنار اگر اُن کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اُن کو بلند ہی فرمائیں گے۔ اور کبھی بھی مغلوب نہ ہوں گے۔ بیٹا جاؤ یہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے تم اسے دل پر نقش کر لو۔

۷۲۔ دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گئے، معلوم

ہوا کہ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور عصا قریب رکھا ہوا ہے ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور عصا چرانے کے لیے آگے بڑھے۔
 ایک ایک عصا نے حرکت کی اور اژدہا بن کر ان پر حملہ آور ہوا یہ دیکھ کر دونوں
 بھاگ گئے۔

۳۔ مولانا بحر العلوم شرح مشنوی میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے روم نے ان اشار
 میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح فرمایا ہے وہ یہ کہ سحر۔ ساحر کی غفلت کی حالت
 میں باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف
 ہے جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہوا تو سحر بھی ختم ہوا۔ خلاف معجزہ کے کہ وہ
 اللہ کا فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے بلا کسی سبب کے
 نبی کے ہاتھ پر پیدا کیا ہے تاکہ اس کی صداقت ظاہر ہو اور خدا کی پیدا کی ہوئی
 چیز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ارادہ الہی اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔
 رسول کی غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ اور نہ معجزہ کے ظہور
 اور عدم میں نبی کی ہمت اور توجہ کو کوئی دخل ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ جب نبی
 اور رسول خارق عادت امر کے لیے ہمت یا توجہ کو صرف کرے تو معجزہ ظاہر ہو ورنہ
 نہیں۔ اس لئے کہ معجزہ اس امر خارق للعادت کو کہتے ہیں کہ جس سے طاقت بشریہ
 عاجز ہو، پس اگر معجزہ کے ظہور اور عدم میں ہمت اور توجہ کو دخل ہوتا تو طاقت
 بشری اس سے عاجز نہ ہوتی۔ معجزہ تو محض اللہ کا فعل ہوتا ہے رسول کو کبھی اس کا
 علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں، اگر عصا کا سانپ بن جانا موسیٰ علیہ السلام کی صرف ہمت
 اور توجہ سے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے ہی کیوں۔ معجزہ اگرچہ بعض
 مرتبہ نبی کی دعاء اور اشارہ سے ظاہر ہوتا ہے جیسے شق قمر کا معجزہ کہ حضور کی
 انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مگر حضور کو چاند کے

دو ٹکڑے کرتے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جس وقت چاہیں پاند کے دو ٹکڑے کر لیں۔ قرآن کریم آپ کا معجزہ ہے مگر قرآن کا اعجاز حضورؐ کا فعل اختیار ہی نہیں کہ آپ کے کسی تصرف اور ہمت کو اس میں دخل ہو۔

۴۴۔ خلاصہ کلام : یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ اس کی ہمت اور توجہ پر موقوف ہے۔ اور جو چیز مخلوق کی ہمت اور توجہ سے ظہور میں آئے گی۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست اور معدوم ہو جائے گی اور معجزہ کے باقی رہنے کے لئے صاحب معجزہ کی عدم غفلت شرط نہیں اس لئے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کی ہمت اور توجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس معجزہ اس امر الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے پیدا فرمادیں۔ خواہ اس امر کا پیدا ہونا نبی کی دعا کے بعد ہو یا بلا دعا کے بہر حال معجزہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دریا سے نیل پر عصا مارنے سے کس طرح سے اس میں راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریا میں راستے پیدا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گزر گئے مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کس طرح عصا مارنے سے دریا میں بارہ سڑکیں بن گئیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس امر کی شاہد ہیں کہ معجزات انبیاء کی قدرت سے بالا اور برتر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے معجزات کو پیدا فرماتا ہے تاکہ اس سے رسول کی رسالت اور صداقت ثابت ہو۔

۴۵۔ ارباب ص : اور جو خارق عادت نبی سے قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارباب ص کہتے ہیں۔ ارباب ص کے معنی بنیادی پتھر کے ہیں گویا کہ اس قسم کے خوارق آئندہ نبوت

کی تمہید اور دیباچہ میں (اور سحر) اُس خارقِ عادت کو کہتے ہیں کہ جو اسبابِ خفییہ سے کسی خاص قاعدہ اور ضابطہ کے تحت وقت مقررہ پر ظہور میں آئے۔

کرامت اور استدراج کی تعریف

۷۶۔ کرامت اُس خارقِ عادت کو کہتے ہیں کہ جو نبی برحق کے متابعت کی برکت سے ظاہر ہوا، اور استدراج وہ خارقِ عادت ہے کہ جو اتباعِ شیطانی اور کفر و شرک اور فسق و فجور اور نفسانی اور شہوانی چیزوں میں اہٹماک سے ظہور میں آئے جیسے دجال کے خوارق اور کاہنوں کے خوارق۔

کرامت اور استدراج کا فرق

۷۷۔ کرامت اور استدراج کا فرق ایسا ہے جیسا کہ ولد الملال درنجیب الطرفین اور ولد الزنا کا فرق ہے۔ صورت میں دونوں بچے مشابہ ہیں مگر ثمرات اور اعمال میں مختلف ہیں۔ صحیح الدماغ پہچان لیتا ہے کہ کونسا آئینہ گلاب سے صاف کیا گیا ہے اور کونسا آئینہ پیشاب سے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیشِ ذی شعور
۷۸۔ فیضِ صحبت اور باطنی توجہ: نفسِ ناطقہ بدن اور جسم میں منطبع اور
مرکوز نہیں بلکہ قائم بالذات اور بدن سے بالکل مبائن ہے اور بدن کے ساتھ اُس
کا تعلق تدبیر اور تصرف کا ہے پس جس طرح نفسِ ناطقہ اپنے بدن میں تاثیر کرتا
ہے کہ تو کیا عجب ہے کہ لطافت اور نورانیت کے باعث دوسرے اجسام
میں بھی تاثیر کر سکے کیونکہ جس بدن میں وہ ہمیشہ تاثیر کرتا ہے بالآخر وہ بھی اس
سے مبائن ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ معمولی سے نفوس نہ ہوں گے بلکہ خاص

نورانیت اور روحانیت کے حامل ہوں گے۔ جیسا کہ ہر لوہا۔ مقناطیس کی طرح جذب اور کشش کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اور کسی کی قدرت میں یہ نہیں کہ مقناطیس کشش کی کیفیت بتلا سکے اسی طرح ہر نفس دوسرے میں کوئی تاثیر نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو نفس نورانی ہو اور طہارت و نراہت میں ملانکہ کا ہمزنگ ہو وہ دوسرے میں اثر کر سکتا ہے۔

۹۔ کرامت اور معجزہ میں فرق: نبی اور ولی کے خوارق میں فرق یہ ہے۔ کہ نبی کے خوارق کما اور کیفا اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں جیسے صعود الی السماء اور احیاء موتی وغیرہ وغیرہ اور ولی کے خوارق نبی کے خوارق سے کم درجہ اور کم رتبہ ہوتے ہیں۔ مثلاً تھوڑی سی چیز کا بہت ہو جانا اور خواب اور الہام سے کچھ آئندہ حالات کی خبر دے دینا اور علیٰ ہذا ولی کے تصرفات نبی کے تصرفات سے گھٹ کر ہوتے ہیں۔ نبی کو ہر قسم کے خوارق دیئے جاتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لقد رای من آیات ربہ کبریٰ " اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آیات اور نشانات انبیاء کرام کو عطا کئے جاتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آیات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزات جیسے شق القمر اور عروج سموات اور سلام شجر اور حجر وغیرہ وغیرہ اور دوسری قسم۔ آیات صغریٰ ہیں یعنی چھوٹے نشانے مثلاً کھانے وغیرہ میں برکت کا ہونا۔

۸۰۔ ادبیاء اللہ کی کرامتیں، معجزات کی قسم اول سے نہیں ہوتیں بلکہ معجزات کی قسم ثانی کی جنس سے ہوتی ہیں مگر باوجود اس جنس سے ہونے کی آیات صغریٰ سے رتبہ اور درجہ میں گھٹ کر ہوتی ہے۔ نبی کی دعا سے جو برکت نمودار ہوتی ہے وہ وہم و گمان سے بالا اور برتر ہوتی ہے اور ولی کے ہاتھ سے جو خیر و برکت ہوتی

ہے وہ نبی کی برکت سے کما اور کیفاً بہت کمتر اور فروتر ہوتی ہے۔ مگر عام عادت سے بلند اور برتر ہو جس طرح اولیاء کا درجہ انبیاء کے بعد ہے اسی طرح اولیاء کی کرامتیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے کمتر اور فروتر ہوتی ہیں۔

۸۱۔ نبی اور کاہن میں فرق : نبی پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کاہنوں

پر شیاطین اور جنات کا نزول ہوتا ہے۔ هل ابشکم علی من تلزل السیاحلین ۝

۱) آخرالایات : حضرات انبیاء کے علوم میں غلطی نہیں ہوتی اور انبیاء کرام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ تمام تر حرف بحرف سچی ہوتی ہیں اور کاہنوں کے علوم بھی گڑبڑ ہوتے ہیں اور ان کی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں اور سچی بھی، حدیث میں ہے کہ حضور پر نورؐ نے ابن صیاد سے (جو ایک کاہن تھا اور مدعی نبوت تھا) دریافت فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ غیب کی خبریں آتی ہیں؟ اس نے جواب دیا: کہ ہاں میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں قسم کی خبریں آتی ہیں صادق بھی اور کاذب بھی، آپ نے فرمایا: تجھ پر حقیقت خلط ملط کر دی گئی ہے۔ یعنی نبوت میں خلط ملط نہیں ہوتا، نبوت کا خاصہ صدق ہے۔ اس میں دروغ اور خلاف واقع امر کا ہونا ناممکن اور محال ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں صدق اور کذب دونوں خلط ملط ہو وہ شئی کسی طرح قابل وثوق اور قابل اطمینان نہیں ایسی جگہ نہ کسی قول کا اعتبار ہے اور نہ کسی فعل کا بلکہ کاہن کو خود اپنے احکام پر وثوق اور اعتماد نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے کاہن خود اپنے دل میں تذبذب اور متزلزل ہوتا ہے اس لیے صاف اور واضح بات نہیں کہتا اس لیے کہ اگر صاف حکم لگایا اور غلط نکلا تو عوام میں میری وقعت جاتی رہے گی۔ کاہن اکثر و بیشتر محتل اور مبہل بات کرتا ہے کہ جس میں دونوں پہلو نکلتے رہیں۔ نیز بعض اوقات کاہن لوگ اپنے ظن اور تخمین سے کچھ دریافت کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے غیب کی باتیں بتاتے لگتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل

کرتے کے لئے مسجع کلام سے مدد لیتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی کے بارہ میں ارشاد فرمایا۔ ھذا من مسجع الکھان۔ یہ کاهنوں کا مسجع ہے۔ حضور پرنور کے زمانہ میں جو کاهن حرص و طمع میں گرفتار تھے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے میلہ کذاب اور ابن صیاد بلکہ خود مدعی نبوت بن بیٹھے۔

۸۲۔ اور جن کے دل ہواؤ ہو کس سے خالی تھے وہ حضور کو دیکھ کر دل و جان سے ایمان لے آئے جیسے طلحہ اسدی اور سواد بن قارب جن کے واقعات مشہور ہیں اسلام لانے کے بعد انہوں نے وہ کار ہائے نمایاں کئے جو ان کے جن سلام کے سچے گواہ ہیں۔

۸۳۔ نبی اور متنبی میں فرق؛ نبی اور متنبی میں فرق یہ ہے کہ متنبی۔ نبی کی ضد ہوتا ہے۔ کیونکہ متنبی دعوائے نبوت کے ذریعہ دنیاوی لذتیں اور خواہشیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور حضرات انبیاء کرام کا مطمح نظر اور مقصود اصلی۔ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا اور چھڑانا ہے۔

۸۴۔ متنبی اپنے ظاہری قول اور فعل سے نبی کی نقل اتارتا ہے اہل عقل تو پہلی ہی نظر میں اصل اور نقل کا فرق سمجھ جاتے ہیں اور عوام پر چند روز میں ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

۸۵۔ متنبی یل و نہار، لذات و شہوات کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ہر وقت ان کے حصول کی فکر میں رہتا ہے۔ اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے انبیاء کرام کی وحی کی نقل اتارتا ہے اور انہیں کلمات میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کر لوگوں کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی حالانکہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت جو ایک خاص کیفیت..... اور خاص دہشت طاری ہوتی

ہے جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والا آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بے خودی کی کیفیت ہے اس میں نبی کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہیں، اور متنبی پر نہ کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نہ کوئی دہشت جس کو وہ وحی بتلاتا ہے۔ وہ اس کا خانہ ساز کلام ہوتا ہے جس کا اکثر حصہ انبیاء اور علماء کے کلام سے مسروق و چڑایا ہوا ہوتا ہے۔ اور متنبی ظہر میں زاہد بنتا ہے۔ لیکن دل میں دنیاوی مال و جاہ کے فکر میں رہتا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن باوجود اخفاء کے کسی نہ کسی طرح طلب دنیا کی جھلک اس کی حرکات و سکنات سے مخلوق کو نظر آ ہی جاتی ہے اور بالآخر اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور غصہ و غم ہی دنوں میں لوگوں کی نظر میں رسوا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ نیز متنبی سے جب مشکل اور پیچیدہ مسائل کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے اور چونکہ اس کا جواب بغیر اتقاء ربانی کے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے کلام میں اضطراب ہوتا ہے اور اس کے جوابات میں اختلاف اور تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ اہل نظر اسی تناقض اور اختلاف سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ نہیں، اور بعض مرتبہ متنبی قصداً مختلف جواب دیتا ہے تاکہ جس وقت جیسی مصلحت ہو اسی جواب کو اختیار کر لیا جائے اور متنبی ابتداء دعوائے نبوت میں چالاکیوں اور ترکیبوں سے کام لیتا ہے تاکہ معمولی عقل و دماغ کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے فریب میں آجائیں مثلاً ظاہر میں خاموشی اور متانت زاہد اور عبادت اختیار کرتا ہے اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے اور دوسروں پر سخاوت کرتا ہے اور قرآن اور احوال کو دیکھ کر گول مول پشیم گونیاں کرتا ہے کہ اگر پشیم گونی پوری نہ ہو تو اس میں تاویل کی گنجائش رہے وغیرہ وغیرہ۔

۸۶۔ ظہور خوارق کی حکمت: خوارق عادات میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، ہر کام کو ایک خاص سبب کے ساتھ مربوط اور متعلق کیا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر بینوں کی نظر اس اسباب ہی میں محدود اور محصور رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دھریہ نے تو خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ دمایہلکنا لا الہ الا وہ۔ کہ یہ سارا کام زمانہ ہی سے چل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب مادہ اور اس کی حرکات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اس لئے حق تعالیٰ کا ہنگامہ غارق عادت امور ظاہر فرماتا ہے تاکہ ان دھریہ اور مادیہ کو معلوم ہو جائے کہ کائنات کی باگ کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات جب چاہے ان سب کو معزول اور معطل کر دیتی ہے۔ اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب مستقل حاکم نہیں۔ بلکہ سب خدا کے مقرر کیئے ہوئے ہیں جس کو چاہے موقوف اور معطل کرے دوسری مصلحت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی خسرویت اور خاص عنایت لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ ان کی اطاعت کریں اور ان کے ذریعہ سے نجات تک پہنچیں۔

۸۷۔ بیسے تخت اور تاج اور شاہی تمغوں سے بادشاہت اور بادشاہوں کا تعلق اور اختصاص معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات سے حضرات انبیاء کا حق تعالیٰ سے قرب خاص معلوم ہوتا ہے۔ شیخ بوعلی سینا نے اشارات کے نمط تاسع میں لکھا ہے

واللہ متمیز باستحقاق الطاعة
لہ اختصاص بالایات تدل
علی انھامن عند ربہ

نبی تمام عالم میں مستحق اطاعت ہونے کے
لحاظ سے اس لئے ممتاز ہوتا ہے کہ اس
کو جو نشانات اور معجزات دیئے جاتے ہیں
وہ بالبداهت اس پر دلالت کرتے ہیں
کہ یہ نشانات اللہ کی طرف سے ہیں۔

۸۸۔ منکرین معجزات کے شکوک اور شبہات جن لوگوں کی نظر فقط طبیعات

اور تجربات اور مشاہدات تک محدود ہے۔ وہ معجزات اور خوارق عادات کے منکرین
(۱) یہ کہتے ہیں کہ معجزات صرف عقل اور محال ہیں، اس لئے کہ کسی شئی کا
بلا سبب کے پایہ جانا ناممکن اور محال ہے۔ یہ عالم عالم اسباب سے کوئی شئی بلا
سبب کے موجود نہیں ہو سکتی۔

(۲) اور کبھی یہ کہتے ہیں:

کہ معجزات اور کرامات، قوانین فطرت اور آئین قدرت کے خلاف ہیں۔

(۳) اور کبھی یہ کہتے ہیں:

کہ خوارق کو ماننا وہم پرستی ہے اور خوارق اور معجزات کے ماننے والے سادہ

روح اور وہم پرست ہیں۔

(۴) اور کبھی یہ کہتے ہیں:

کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا محفل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق

کے ماننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔

(۵) اور کبھی یہ کہتے ہیں:

کہ خوارق کا اعتقاد ترقی کی راہ میں مزاحم ہے۔

جوابات

۱۹۔ پہلی بات کا جواب: منکرین معجزات کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ

کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا محال ہے، یہ محض ایک دعوے ہے، جس پر کوئی
دلیل نہیں۔ محال وہ ہے کہ جس کے نہ ہو سکنے پر کوئی قطعی اور عقلی دلیل موجود ہو۔ اور

کسی شئی کے بلا سبب کے پیدا نہ ہو سکنے پر آج تک کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کر سکا
جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پیدا ہونا محال ہے ہم ان

سے سوال کرتے ہیں کہ اگر چہ میات۔ اسباب کے واسطہ سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بتائیں کہ خود اسباب بذاتِ خود اسباب کے واسطہ سے پیدا ہوتے ہیں یا بلا واسطہ اسباب کے پیدا ہوتے ہیں اگر اسباب کے لئے اسباب درکار ہوں تو تسلسل لازم آئے۔ یعنی ایک غیر متناہی سلسلہ کا ماننا لازم آئے جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لامحالہ سلسلہ اسباب ضرور کسی ایسے سبب پر ختم ہوگا جو بلا کسی سبب کے موجود ہوا ہوگا اور اس پہلے سبب کو جس پر تمام اسباب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سبب اولیٰ کہا جاتا ہے جو سلسلہ اسباب کا ہر اسبے اور بلا کسی سبب کے وجود پذیر ہوا ہے۔

۹۰۔ پس جو قادر مطلق پہلی چیز کو بلا سبب کے بنانے پر قادر ہے۔ وہ دوسری اور تیسری چیز کے بھی بلا سبب بنانے پر بھی قادر ہے اُس کی قدرت اول و آخر کے اعتبار سے یکساں ہے۔

۹۱۔ مثال کے طور پر سمجھئے کہ روٹی اُٹے سے بنی اور آٹا گیہوں سے اور گیہوں کھیت سے یہ سلسلہ اسباب کھیت پر جا کر ختم ہو گیا اب اگر سوال کیا جائے کہ کھیت کہاں سے بنا۔ تو موانے اس کے کوئی جواب نہیں کہ کھیت گیہوں سے پیدا ہوا لیکن جب گیہوں کھیت سے پیدا ہوا اور کھیت گیہوں سے پیدا ہوا تو دور لازم آیا جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ پہلی مرتبہ جو گیہوں کا کھیت پیدا ہوا وہ بلا واسطہ سبب کے پیدا ہوا یعنی پہلا گیہوں بلا کھیت کے پیدا ہوا یا پہلا کھیت بلا گیہوں پیدا ہوا پس جبکہ سلسلہ اسباب میں سے ایک فرد میں بلا سبب پیدا ہونے کا امکان ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ قدرت خداوندی کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں قادر مطلق نے ایک فرد کو بلا سبب کے بنا کر دکھلا دیا تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قادر مطلق جس فرد کو بھی چاہے اسی طرح بلا سبب کے بنا سکتا ہے۔

۹۲۔ دوسری مثال؛ انسان۔ نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ انسان سے معلوم

ہوا کہ پہلا انسان یا پہلا نطفہ بلا کسی سبب کے پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَدَّ خَلْقَ السَّانِ مِ مَّ حَیْیَ " حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع فرمایا۔

یعنی سب سے پہلا انسان نطفہ سے نہیں بنا بلکہ مٹی سے، محض اُس کی قدرت سے بنا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نسل نطفہ سے قائم کر دیا اور سلسلہ اسباب جاری فرما دیا۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کی یاد دہانی کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ جب لوگوں نے اس پر شبہ کیا کہ بغیر کے کیسے پیدا ہونے تو اس پر اپنی قدیم صنعت اور پہلی کاریگری یاد دلانی۔

اِنْ مَثَلِ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ مَثَلُ آدَمَ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کی حالت آدم علیہ السلام خَلْقِہٖ مِّنْ تُرَابٍ جیسی ہے ان کو محض مٹی سے پیدا کیا گیا۔

۹۳۔ یعنی تم کو حضرت عیسیٰ کے بلا باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کیوں ہے۔ ہماری قدرت اور صنعت پہلے سے تم کو معلوم ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا کیا تھا، کیا ہماری اس صنعت کو بھول گئے اس لئے ہم نے اپنی گزشتہ صنعت کی یاد دہانی کیلئے حضرت عیسیٰ کو فقط بلا باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ یعنی آدمی صنعت دکھلائی۔ پوری صنعت کے اقرار کے بعد آدمی صنعت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے مہبوط (اترنا) ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کا عکس رفع الی السماں بھی ممکن ہے اس لئے کہ عروج و نزول کا راستہ اور مسافت سب

اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت

۹۴۔ فلاسفہ نے اپنے محدود اور ناقص اور ناتمام تجربہ کی بناء پر یہ دعویٰ کر دیا کہ کسی شے کا بلا اسباب طبعیہ کے پایا جانا محال ہے۔

فلاسفہ کو اگر اسباب و علل کے تاثیر کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور کمیت کی صحیح معرفت ہوتی، تو کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ اسباب مسببات کے لینے موجب نہیں۔ ایجاد اور اختراع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایجاد اور اختراع جماد محض کا کام نہیں یہ کام تو صرف فعال لما یرید کا ہے۔

۹۵۔ جس طرح اسباب و علل کا نفس وجود۔ عطیہ خداوندی ہے۔ اسی طرح اسباب و علل کی صفت تاثیر اور ان کی تمام صفات اور کیفیات بھی اُسی کا عطیہ ہیں۔ اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق اثر کرتی ہیں۔ جس طرح وہ اسباب کے وجود کے سبب پر قادر ہے اسی طرح وہ اسباب کی صفت تاثیر کے سبب پر بھی قادر ہے۔ جس طرح ضرب اور قتل میں بجائے ضارب اور قاتل کے تیر اور تلوار کو مؤثر حقیقی سمجنا بے عقلی ہے۔ اسی طرح اسباب و علل کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ فاعل حقیقی دست قدرت ہے۔ اور یہ اسباب و وسائل اس کی قدرت ازیلہ کے روپوش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسباب کی تاثیر اور بہت محض دعادی ہے حقیقی نہیں اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

۹۶۔ آنکھ اور کان دیکھنے اور سننے کا سبب ہیں مگر اسی کے بنائے ہوئے ہیں جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیکھتے اور سنتے ہیں۔

نیز کسی شے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شئی فاعل شے کے لئے سبب یا علت

ہے اور وہ شے معلول اور مسبب ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کسی دلیل عقلی اور برہان قطعی سے ثابت نہیں ہوتا۔

مثلاً یہ کہنا کہ فلاں دوا سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور آگ جلاتی ہے اور پانی غرق کرتا ہے یہ سب گزشتہ زمانے کے محدود تجربات کی بناء پر کہا جاتا ہے یہ امور کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں اور نہ ہر بے تجربہ سے جو علم حاصل ہو گا وہ قطعی ہو گا۔ قطعی اور یقینی نہ ہو گا اس لئے کہ اول تو تجربہ محدود ہے اور پھر یہ کہ تجربے بہتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ تجربہ میں غلطی کا بھی امکان ہے پس ایک محدود اور ناقص تجربہ کی بناء پر یہ حکم لگا دینا کہ ہمارے اس تجربہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور میں آنا محال ہے۔ سراسر خلاف عقل ہے۔ کیا ایک جزئی تجربہ کے بعد۔ کلی اور عمومی طور پر یہ حکم لگا دینا کہ اس کے خلاف ناممکن اور محال ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی نادانی نہیں اور مافی کے چند تجربات کی بناء پر مستقبل کے متعلق یہ حکم لگا دینا کہ آئندہ میں گزشتہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور پذیر ہونا ناممکن اور محال ہے کیا یہ سراسر جہالت نہیں۔

۹۷۔ سبب اور علت کے درمیان فرق، سبب اور علت میں فرق یہ ہے کہ سبب وجود مسبب میں مؤثر اور ذخیل ہوتا ہے۔ مگر لزوم نہیں ہوتا۔ کہ سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب ضرور ہی پایا جائے۔ برخلاف علت کے کہ اس کے پائے جانے کے بعد معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً آگ جلانے کا سبب ہے مگر علت نہیں اسی وجہ سے کبھی آگ سے جلانے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ پس معلوم ہوا کہ ہر فعل کی اصلی علت اور مؤثر حقیقی باری تعالیٰ کا ارادہ ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس دار دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اس لئے ہر فعل کا صدور کسی خاص سبب سے متعلق کر دیا ہے۔

فلسفیوں اور دھریوں نے مسبب اور علت میں فرق نہ سمجھا اس لئے حضرت
ابراہیم کے حق میں آگ کا برد و سلام ہونا سمجھ میں نہ آیا۔

۹۸۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اصل جد نے والا حق تعالیٰ ہے اگر وہ چاہے تو
بلا آگ کے بھی جلا سکتا ہے۔ اُس نے اپنی قدرت سے آگ کو جلانے کا ایک سبب
بنادیا ہے وہ اگر چاہے تو آگ کو بھی جلانے سے روک سکتا ہے جس طرح آگ کا
وجود خود بخود نہیں اسی طرح اُس کی تاثیر بھی خود بخود نہیں سبب کچھ حق تعالیٰ کے ارادہ
اور مشیت کے تابع ہے۔

۹۹۔ کسی شے کے تمام اسباب و شرائط اور موانع کا علم ممکن نہیں؛ عقل کتنی ہی
دور بین اور دور رس کیوں نہ ہو مگر بہر حال اس کا ادراک نہایت محدود ہے اور پھر یہ کہ
وہ ادراک معصوم عن الخطا و خطا سے پاک بھی نہیں۔ کوئی عقل ایک شے کے متعلق بھی
یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس شے کے تمام اسباب اور تمام شرائط اور موانع اُس کو
معلوم ہو چکے ہیں اور تمہارے علم اور ادراک نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ لہذا
ممکن ہے کہ ایک شے کے اسباب متعدد ہوں اور اس کے وجود کے لئے کچھ شرائط اور
موانع ہوں اور تم کو ان میں سے بعض کا علم ہوا ہو اور بعض بلکہ اکثر سے تم بے خبر اور
ناواقف ہو۔ دنیا میں مشاہدہ ہے کہ ایک شے کے اسباب فراہم ہوتے ہیں مگر نا معلوم
موانع کی وجہ سے یا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز ظہور پذیر نہیں
ہو سکتی۔ پس جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کا انکار کرتے ہیں وہ درپردہ اپنے علم
اور ادراک کے محیط اور غیر محدود ہونے کے مدعی ہیں اور گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہماری اس ناقص عقل نے عالم اسباب کے تمام اسباب و علل کا پورا پورا ادراک اور احاطہ کر
لیا ہے اس لئے ہم حکم لگاتے ہیں کہ ایسے خارق عادت واقعہ کا پیش آنا ناممکن اور
محال ہے۔

۱۰۰۔ اہل عقل انصاف فرمائیں کہ کیا ایسا دعویٰ معذورانہ اور غیر دانشمندانہ دعویٰ نہیں۔
 سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کو اس کا اعتراف ہے اور بیابانگ
 دھول وہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معمولی حصہ
 پر بھی احاطہ حاصل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جب کوئی چیز ان کے محدود اور محدود
 مدارکات سے باہر ہوتی ہے تو نہایت بے باکی اور ڈھٹائی سے اس کو جھٹانے پر تیار
 ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی عقل یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے تمام قوانین قدرت
 کا احاطہ کر لیا ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب غلط ہے۔

۱۰۱۔ اسباب و علل سے بحث کرنا مذہب کی غرض و غایت کے خلاف ہے
 مذہب کی غرض و غایت یہ ہے کہ مظاہر قدرت کو بیان کرے تاکہ حق تعالیٰ کی معرفت
 حاصل ہو اور پھر اس کی صحیح معرفت سے اس کی عظمت اور محبت کا داعیہ دل میں پیدا
 ہو اور پھر یہ داعیہ اس کو خدا تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔

پس اگر طلوع و غروب اور کسوف کے اسباب و علل سے بحث کی جائے تو مذہب
 کا مقصد فوت ہوتا ہے نیز اس قسم کی بحثیں عام لوگوں کے لئے مفید ہی نہیں بلکہ محض
 بے سود ہیں۔

۱۰۲۔ دوسری بات کا جواب: منکرین خوارق کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ معجزات اور
 کرامات قانون قدرت کے خلاف ہیں۔

۱۰۳۔ جواب یہ ہے: کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قانون قدرت کے خلاف
 ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے پاس وہ کونسا مکمل اور مرتب قانون ہے جس کی بناء
 پر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے؟ آپ ہمیں یہ بتلائیں
 کہ قوانین قدرت کیا ہیں اور ہم کو کوئی آسانی اور زمینی کتاب دکھلائیں جس میں قوانین
 قدرت کی تشریح اور تفصیل کی گئی ہو۔ ایسی کتاب نہ تو آسمان سے اتری اور نہ اس

موضوع پر آج تک زمین پر کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ ایک انسان سرایا سہو و نسیان کا محدود اور تنگ دماغ خداوند ذوالجلال کی غیر محدود قدرت کے قوانین کس طرح بیان کر سکتا ہے۔ در کس کو قدرت ہے کہ اس کی غیر محدود قدرت کو کسی قانون اور غائبہ میں منصفہ کر دینے۔

۱۰۴۔ قانون قدرت ان محسوسات کا نام نہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں انسان کا دائرہ معلومات چند محسوسات سے باہر نہیں اپنی عمر میں ہم جو کچھ دیکھتے آئے وہ صرف محسوسات ہی کو دیکھتے آئے ان محسوسات کے دیکھنے سے ہم کو بے شمار غیر محسوس اشیاء میں اس کی قدرت کا قانون کیسے معلوم ہو گیا، ایک انسان لی عمر تو چند۔ وزہ ہے کہ سارے عالم کی عمریں اور ان کے تجربے بھی ملا لئے جائیں تو اس محدود تجربہ سے خدا تعالیٰ کی قدرت پر حاطہ نہیں ہو سکتا۔ کاغذ کوئی بھی بتا سنے کہ وہ کونسی کتاب ہے۔ جس میں قدرت خداوندی کے قوانین لکھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب تحریف و تبہیم سے پاک ہے اور قابل نے اس کتاب کو حفظ کر رکھا ہے۔ اور اگر بالفرض اس کی قدرت کا کوئی قانون ہے بھی تو وہ اسی کا تو بنایا ہوا ہو گا۔ بندوں کا بنایا ہوا تو نہ ہو گا۔ تو جو قانون خود اس نے بندوں کو بنا کر دیا ہے کیا وہ اس میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔

اصل پیچیدگی یہ ہے کہ یہ ملحدین اور منکرین خوارق، معاذ اللہ، حق تعالیٰ کو صدر جمہوریہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی قانون میں تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں اسلام ایسے مجبور خدا کا قائل نہیں۔

کوئی معجزہ قانون قدرت کے خلاف نہیں بلکہ معجزہ ایک ایسا دریچہ، روشن دان اور آئینہ ہے کہ جس سے قدرت کا چہرہ زیادہ صفائی سے اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔ اسباب بھی اسی کی قدرت کے آئینے اور مظاہر ہیں۔ مگر معجزات اور کرامات اس سے بڑھ کر اس کی قدرت کا آئینہ ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی خدا کی قدرت اور

اس کی ہستی اور اپنی عاجزی اور نیستی کا افسطہ رسمی طور پر یقین بلکہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

۱۰۵۔ روزانہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا یہ تمام عجیب و غریب

واقعات جو روزانہ پیش آتے رہتے ہیں یہ سب قوانین قدرت کے خلاف ہیں! عالم

مناصر اور عام بساط کے عجائبات پر نظر ڈالے اور پھر عالم نباتات اور پھر عالم حیوانات

اور پھر عام انسان کے عجائب پر نظر ڈالے۔ ہر اعلیٰ طبقہ اپنے ادنیٰ کے لحاظ سے فوق

العادت امور کا ایک عجیب و غریب مجموعہ بنا ہوا ہے اگر فرض کر دو کہ حیوانات اپنے

تصور اور آس کی وجہ سے انسانی عجائبات کا انکار کرنے لگیں اور انسانی کوششوں کا مذاق

اڑانے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ انسان کی یہ باتیں قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف

ہیں کیا عقلاء کے نزدیک حیوانات کا یہ انکار اور منسخر کوئی قدر و قیمت رکھتا ہے!

پس جو نسبت عالم حیوان اور عالم انسان میں ہے، وہی نسبت عالم جہانی اور عالم

روحانی اور فدا سفہ اور انبیاء کرام میں ہے اور جس طرح عالم انسانی کے کوششے عالم حیوانی

سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح عالم روحانی کے کوششے عالم انسان کے کوششوں سے بڑھ کر ہیں۔

۱۰۶۔ قدرت اور عادت میں فرق: یہ دو لفظ ہیں جن میں عام طور پر لوگ

فرق نہیں کرتے حالانکہ ان دونوں کا فرق خود ان کے مدلول اور مفہوم ہی سے ظاہر ہے

قدرت کے معنی کر سکنے کے ہیں۔ اور عادت کے معنی کرتے رہنے کے ہیں۔ اور ظاہر

ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

۱۰۷۔ جس طرح انسان میں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک قدرت اور ایک عادت۔

عادت ایک خاص معمول کو کہتے ہیں اور قدرت اس کے خلاف کر سکنے کو کہتے ہیں۔

۱۰۸۔ اسی طرح سمجھ کر کہ حق تعالیٰ کی ایک عادت ہے اور ایک قدرت اکثر و بیشتر

امور کا ظہور عادت مستمرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی حکمت اور مصلحت

سے خلاف عادت بھی فرماتے ہیں اور کوئی کام خلاف عادت کرنا خارج از قدرت

نہیں ہوتا۔ اسباب سے مسببات کا پیدا کرنا حق تعالیٰ کی عادت ہے اور گاہ بگاہ بلا سبب مسبب پیدا کر دینا یہ اس کی قدرت کا کام ہے۔ پس معجزات اور خوارق عادات کا قانون عادت کے خلاف تو ہیں۔ لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں۔ لہذا معجزات کو قانون قدرت کے خلاف بتانا کسی طرح صحیح نہیں اور خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان منکرین معجزات نے قدرت اور عادت کے فرق کو بھی نہ سمجھا اس لئے خلاف عادت کو خلاف قدرت سمجھ بیٹھے۔

۱۰۹۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ ولادت ایک خاص طریقہ پر ہوتی ہے کہ اول نطفہ ہو پھر علقہ اور پھر مضغ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس عادت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر نطفہ کے پیدا کرنا اس کی قدرت سے خارج ہو۔ قدرت عادت سے بالا اور بند ہے۔ اور قدرت ہی تمام اسباب پر حاکم اور فرمانروا ہے۔ معاذ اللہ کیا اسباب قدرت ازلیہ کے پیروں میں کوئی زنجیر ڈال کر اس کو پابند اور مقید کر سکتے ہیں۔

۱۱۰۔ عادت عامہ اور خاصہ: پھر عادت عامہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عادت عامہ اور ایک عادت خاصہ۔ بادشاہوں کا دربار کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے اور عام وفاداروں کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ حضرات انبیاء کے ساتھ عام لوگوں کے معاملہ سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے پس جو خوارق اور معجزات حضرات انبیاء کی تصدیق کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ وہ صرف عادت عامہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے کہ خواص اور مقربین کے لئے یہی عادت اور سنت ہے کہ ان کو اس قسم کے خوارق اور معجزات سے سرفراز کیا جائے بلکہ اگر معجزات اور خوارق عادات ظاہر نہ کئے جائیں تو یہ خلاف حکمت ہوگا۔ اس لئے کہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا اور استاد اور شاگرد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرنا عین عقل اور عین فطرت ہے اور سراسر دانائی اور حکمت ہے۔ مگر فرق مراتب نہ کنی

یہی جیسا نعلق ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا اپنے وزراء کے ساتھ
رہنا و سامانہ و رہنما ہونا ہے اور چیریسوں اور عام رعایا کے ساتھ برتاؤ و معاملہ اور
مہارت۔

۱۱۱۔ سنہ و سائنس میں فطرت جمعیہ کا ایک مستقل باب ہے جس میں اُن امور
کا دریا بٹا رہا جو فطرین فطرت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور علت اور معلول کے
سلسلہ سے باہر ہوتے ہیں۔ فلسفہ ان تمام واقعات کو اگر صحیح سند سے ثابت ہو
سکے۔ نہ بلا تامل قبول کرتے ہیں اور ان کی توجیہ اور تاویل کرتے ہیں۔ مگر معجزات
اور خوارق عادت کا گروہ بطریق تو ترشایت ہوں۔ اُن کی تکذیب کرتے ہیں اور مذاق
اُڑاتے ہیں۔

۱۱۲۔ فرنس کے ایک فیلسوف نے اپنی کتاب المسائل الروحانیہ میں ایک عورت کا
ذکر کیا ہے۔ جس کا ایک پستان بائیں ران میں تھا اور وہ بچہ کو اسی پستان سے دودھ
دینا لیتی تھی عورت مسلمانہ میں پیرس کی جمعیۃ الفضلاء کے سامنے پیش ہوئی۔

۱۱۳۔ اس قسم کے خوارق عادت کے سب قائل ہیں لیکن جب کبھی کسی خارق عادت امر کا
بی سہ معجزہ اور کرامت کے منون سے ذکر کیا جاتا ہے تو یہی لوگ فوراً اس کو جھٹلانے
پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔

میز خوارق عادت گرمحال بھی ہوں تو عام لوگوں کی جسمانی قوت کے لحاظ سے
محال ہوں گے لیکن روحانی قوت کے لحاظ سے اُن کو محال کہنا نادانی ہے۔ اور خداوند
ذوالجلال کی قوت اور قدرت کے لحاظ سے محال کہنا تو کمال نادانی ہے۔

۱۱۴۔ جس درجہ کا فاعل ہوگا۔ اس کی تاثیر بھی اسی درجہ کی ہوگی، ایک انسان
بیک وقت دس من وزن نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ریل گاڑی کا انجن ہزار دس ٹن وزن کھینچ
سکتا ہے۔

معمولی قوت برقیہ سے وہ کام ہو جاتا ہے جو ہزاروں انسان کر بھی نہیں کر سکتے۔
 ۱۱۵۔ تیسری بات کا جواب : خوارق کو ماننا دہم پرستی نہیں اور نہ خوارق کے ماننے والے سادہ لوح اور دہم پرست ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے حکیم اور دانایں اور دانا ایسے ہیں کہ جن کے سامنے بڑے بڑے فیلسوف گرو ہیں۔

صد ہزاراں طب جالینوس بود پیش یسلی و دمش افسوس بود
 حضرات انبیاء سے جن حقائق اور معارف کا ظہور ہوا وہ وہ حقائق تھے جنہوں نے نوع انسانی کی کایا پیٹ کر دی اور جہوں اور دہم پرستوں کو ادیام اور تخیلات کے وادی تیتہ سے نکال کر علم و حکمت کے قصر میں لا کر بٹھلا دیا۔

۱۱۶۔ چوتھی بات کا جواب : چوتھی بات یہ تھی کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا مختل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق کے بننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اٹھ جاتا ہے۔

۱۱۷۔ جواب یہ ہے : کہ جس طرح ناگہانی طور پر ریل کے پٹری سے اتر جانے یا پل کے ٹوٹ جانے اور یا دفعہ کوئین کے استعمال سے بخار کے بڑھ جانے سے ریل اور علم طب سے اطمینان اور وثوق زائل نہیں ہو جاتا کہ لوگ سفر کرنا اور علاج کرنا ہی چھوڑ دیں۔

۱۱۸۔ اسی خوارق عادات کے ظہور سے نظام عالم مختل نہیں ہوتا۔ بلکہ خوارق کا ظہور ہماری بہتری کا علاج ہیں کہ خدا سے غافل نہ رہیں۔ نیز اختلال کے معنی یہ ہیں کہ اختیار کو بے موقعہ اور غلط استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات بندہ میں تو ممکن بلکہ واقع ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔

۱۱۹۔ نیز یہ کہ منکرین معجزات، غلطات طبعیہ پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان غلطات طبعیہ سے انتظام عالم کو صدمہ نہیں پہنچتا اور کیا ایسے عجیب و

غریب امور کے ظہور سے یکسانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

۱۲۰۔ پانچویں بات کا جواب : خوارق کا وجود ترقی کی راہ میں مزاحم نہیں۔ ترقی انسان کے ذریعہ اختیار میں ہوتی ہے اور خوارق کا نہ تو وجود انسان کے اختیار میں ہے اور نہ اس کا ہٹ دینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

بلکہ خوارق کا ظہور عبرت اور بصیرت کا سبب ہے۔ جس سے حق تعالیٰ کی معرفت میں اور ترقی ہوتی ہے لہذا خوارق کا ظہور علم و معرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

معجزات دلائل نبوت اور براین رسالت ہیں

۱۲۱۔ عقائد ہر دعوے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے سفیر ہیں اور خدا، اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اس عظیم الشان دعوے کے لئے بھی دلیل چاہیئے۔

۱۲۲۔ اس دعوے کے دلائل اور براین۔ معجزات اور خوارق عادت ہیں۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا کسی سبب ظاہری کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور سارا عالم اس کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

۱۲۳۔ حکیم مطلق نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس کی سنت اور عادت یہ ہے کہ کوئی کام بغیر سبب کے پیدا نہیں فرماتے۔ اسی کو عادت کہتے ہیں۔ لیکن کبھی اپنی قدرت سے عادت کو توڑ کر بلا سبب کوئی کام نبی کے ہاتھ پر پیدا فرماتے ہیں تاکہ اس خارق عادت امر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔۔۔۔ نبی اور رسول کا ذاتی فعل نہیں۔ اس لئے کہ اسباب کا توڑنا بندہ کی قدرت سے خارج ہے بندہ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ بغیر سبب کے کوئی کام کر سکے معجزہ کو دیکھتے ہی یہی طور

پر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مزید من اللہ ہے اسی کی تصدیق کے لئے من بجانب اللہ اس قسم کے خوارق ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو بلاشبہ قدرت بشری سے خارج ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ کے پیچھے دست قدرت پوشیدہ طور پر کار فرما ہے اور اس نبی کے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے۔ اس فعل نہیں اس لئے کہ اس کے صدور میں نبی کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہیں۔ نبی کو یہ قدرت نہیں کہ جب چاہے وہ معجزہ دکھلا سکے۔

ارمیت اذرمیت گشت حق کار حق بر کار بادار و سبق
گر پیرانیم تیر آن سنے زماست مان کن تیر اندازش خداست

۱۲۴۔ پس جس طرح نبی کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظاہر ہونا جس سے مطلقاً قدرت بشری عاجز و درماند ہو یہ نبی کا عملی معجزہ ہے اسی طرح نبی کی زبان سے ایسی خبروں اور پیش گوئیوں کا صدور اور ظہور جس سے علم بشری اور ادراک انسانی قاصر اور عاجز ہو یہ نبی کا علمی معجزہ ہے۔ بلا کسی قرینہ اور مد کسی سبب ظاہری کے غیب کی باتوں کی خبر دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا مقام الغیوب اور عالم غیب سے کوئی خاص تعلق ہے۔ بدون خداوند مقام الغیوب کے اطلاع دے۔ کوئی بشر ایسی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اگر کسی کو وزیر یا سفیر یا حاکم بنا کر بھیجتا ہے تو اس منصب کے ساتھ اس کو کچھ شاہی امتیازات اور نشانات بھی عطا کرتا ہے اور ایسی خصوصیات سے ان کو سرفراز فرماتا ہے جو دوسروں کی حوصلہ مناس سے خارج ہوتی ہیں۔ جس کو دیکھ کر لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور پھر اس کی اطاعت اور فرماں برداری کرتے ہیں اور احوال اور قرآن سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نشانات جعلی نہیں اور بلاشبہ یہ شخص بادشاہ کی طرف سے وزیر اور سفیر بن کر آیا ہے۔

۱۲۵۔ اور علیٰ ہذا القیاس بادشاہ کبھی کبھی اپنے وزیر اور سفیر کو اپنے خاص خاص مازوں

پر مطلع کرتا ہے۔ اور جب وہ وزیر اور سفیرِ درندہ وقت اور حسبِ مصلحت، بن رازوں سے لوگوں کو بطورِ تنبیہ و تنہید آگاہ کرتا ہے تو اہل فہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کا مخصوص اور مقرب ہے۔

۱۲۶۔ اسی طرح خداوندِ علام الغیوب کبھی کبھی اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی کے بعض غیبی امور کی اطلاع دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس شخص کا عالم غیب سے خاص تعلق ہے اور یہ شخص خداوندِ علام الغیوب کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رموز سے آگاہ فرمایا ہے اس لئے کہ حضراتِ انبیاء و مرسلین جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ عقل اور تجربہ سے کہیں باورِ برتر ہوتی ہیں۔ اُن کو سُن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں صرف خداوندِ علام الغیوب ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتی ہیں اور جس طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہوتے ہیں اسی طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی بے چوں و چگون علم و حکمت کا نمونہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نبی کے پیچھے ہونے کا علم بے اختیار دل میں آ جاتا ہے اور اس کے غیب اور رب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جبتا اور اختیار کی باگ لٹکھ سے چھوٹ جاتی ہے موانعِ عناد اور دنیوی فرائض کے کوئی شے ایمان سے مانع نہیں رہتی پس جو لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اُس کا سبب صرف عناد اور زلی بد نصیبی ہے۔

معجزات کے دلیلِ نبوت ہونے کا ثبوت قرآنِ کریم سے

۱۲۷۔ قرآنِ کریم میں جا بجا کفار کا انبیاءِ کرم سے معجزات کا مطالبہ کرنا مذکور ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل اور برہان پیش کرو۔

ان انتم، و لبشر متلنا ترمیدون، ان کافروں نے پیغمبروں سے کہا۔ تم ہم ہی جیسے آدھی ہو، تم کو ہمارے آباؤ اجداد کے طریقہ

وَتَوْفَا سُلَٰطٰن مِیْمِیْن ^(۱) جہالت سے روکنا چاہتے ہو۔ پس تم اپنی نبوت و رسالت کی کوئی واضح اور روشن دلیل، ذیعنی کوئی معجزہ دکھاؤ۔

تو تم خود نے اپنے رسول سے کہا: مَا تَرٰی مِنْ دٰلِلٰتِنَا مِنْ شَیْءٍ ^(۲) نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے بشر پس کوئی معجزہ اور نشانی دکھلاؤ اگر نہ دعویٰ نبوت میں پکے ہو۔

صالح علیہ السلام نے جواب دیا۔ کہ وہ معجزہ یہ اونٹنی ہے جو بطور خرقہ عادت ہر کسی سبب ظاہری کے فوراً پتھر میں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور فرعون کے قصہ میں ہے۔ قَالَتْ جِئْتُ بِمَآیِدَةٍ مِّنْ رَبِّیْ ^(۳) ان کت میں نصاد خبیر کوئی معجزہ لائے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ اور تم دعویٰ نبوت میں پکے ہو

تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا وہ فوراً اثر دیا بن گیا اور اپنا ٹکڑا کریمین میں ڈال کر نکالا تو وہ نہایت درجہ روشن تھا۔ ^(۴) فَاَمَّا مِیْمِیْنُ فَذٰلِکَ مِیْمِیْنُ مِیْمِیْنُ

۱۲۸۔ ان آیات میں لفظ آیت اور لفظ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔

لفظ آیت قرآن اور حدیث میں تین معنوں میں آیا ہے۔ (۱) بمعنی آیت قرآنیہ یعنی کلام الہی جیسے یٰتٰکون اٰیٰت اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں لفظ آیت سے جملہ قرآنیہ مراد ہے۔

۱۲۹۔ (۲) بمعنی عبرت جیسے فرعون کے غرق کے قصہ میں ہے۔

تٰکون مِّنْ خَلْفِکَ اٰیٰۃ ^(۳) یعنی ہم تیری لاش نکال کر ٹیلہ پر ڈال دیں گے تاکہ لوگوں کے لئے عبرت ہو۔

۱۳۰۔ ۱۳۱۔ بمعنی معجزہ اور نشانی۔ اب ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں آیات کا لفظ معجزات کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

(۱) ولقد رسلنا موسیٰ بآیاتنا
اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل و معجزات سے
ای فرعون وملائکہ
فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔
(۲) ولقد یتیموسیٰ تسع آیات بدات
اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے نو معجزات عطا کئے
(۳) فارسلنا علیہم الطوفان والجراد
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور مڑیاں، اور
د قمل والضفادع والدم آیات
گھن کا کیڑا، اور سینڈک، اور خون۔ کہ یہ سب کھلے
مفصلت سے
کھلے معجزے تھے۔

(۴) فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بیات
پس جب تو ان لوگوں کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔
(۵) ولقد اُریناہ یاتنا کلہا کذب
اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی سب ہی نشانیاں
والی تھ
دکھلائیں سو جب بھی وہ جھٹلاتا رہا، اور انکار ہی کرتا رہا۔

(۶) فاجاہ اللہ من نار ان فی
اور اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچالیا، اور اس بات
دالک آیات قوم یومنون سے
میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔
۱۳۱۔ تفسیر: ہر نبی کو حق جل شانہ نے اتنے معجزات ضرور عطا فرمائے کہ جن سے اُس نبی کی صداقت بخوبی واضح ہو سکے اور وہ معجزات اُس کی نبوت کی دلیل اور برہان بن سکیں۔ ان آیات بیانات اور دلائل واضح اور برہان ہیں۔ قاطعہ کے بعد بھی اگر کفار نے معجزات کا مطالبہ کیا تو بعض مرتبہ تو اُن کا منہ مانگا معجزہ اُن کو دکھلادیا گیا۔

۱۳۲۔ اور ایسا اوقات کفار کے مطالبات اور منہ مانگے معجزات ظاہر کرنے سے انکار

(۱) القرآن: ۳۳ (زخرف) ۳۶، ۲، القرآن: ۱۰۱ (اسراء) ۱۰۱ (۳) القرآن: ۱۰۱ (اعراف) ۱۳۲،

(۴) القرآن: ۲۸ (قصص) ۳۶، ۵، القرآن: ۲۰ (طہ) ۵۶،

کر دیا گیا کیوں کہ ان کا یہ مطالبہ حق کو معلوم کرنے کے لئے نہ تھا بلکہ عناد اور مخالفت پر مبنی تھا۔ خاص خاص معجزات کا مطالبہ حضراتِ رسول کو دق کرنے اور ان کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرنے کے لئے تھا۔ پس جن آیات میں معجزات دینے جانے کی نفی اور انکار مذکور ہے وہاں ان خاص خاص معجزات کی نفی مراد ہے کہ جن کا مطالبہ محض انبیاء کرام کو دق کرنے کے لئے یا ان کے ساتھ تمسخر کرنے کے لئے تھا اور عقد یہ مناسب بھی نہیں، کہ جس وقت کوئی کسی معجزہ کا مطالبہ کرنے کھڑا ہو تو اس کی مرضی کے موافق معجزہ دکھایا جائے۔ نبوت کیا ہوئی معاذ اللہ بازیچہ اطفال ہو گئی۔ لوگ صبح سے شام تک قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کریں گے۔ پس اگر اللہ کا پیغمبر سارے کام چھوڑ کر ان کی خواہشوں کے موافق معجزات دکھلاتا رہے تو کھیل اور تماشہ ہو جائے۔ مادہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً معجزات کی نفی مراد ہے۔ یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ مطلق معجزات کا وقوع بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جس میں بھلا انکار کی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جن آیات سے ہر معجزات کی نفی مفہوم ہوتی ہے۔ وہاں ان داہی تباہی اور معاندانہ فرمائشی معجزات کی نفی مراد ہے، جن کا مطالبہ کفار محض انبیاء کرام کو دق کرنے کے لئے کرتے تھے۔ اور جن بے شمار آیات میں معجزات کا اثبات مذکور ہے، وہاں واقعی معجزات ہیں جو حضرات انبیاء کی نبوت و رسالت کے دلائل و براہین ہیں۔ مادہ انہیں اثبات دعویٰ کے لئے مطلق صحیح دلیل کا پیش کر دینا کافی ہے۔ فرمائشی دلیل کا پیش کرنا ضروری نہیں۔ عدالت میں اثبات دعویٰ کے لئے دو ثبوت اور صدق گواہوں کا پیش کر دینا کافی ہے فرمائشی گواہ پیش کرنا ضروری نہیں۔ حضرات انبیاء نے دعویٰ نبوت کے اثبات کے لئے بے شمار دلائل و براہین پیش کیئے۔ مگر فرمائشی معجزات اور معاندانہ مطالبات کے پورا کرنے سے انکار فرما دیا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم کو یہ معجزہ دکھایا جائے کیوں کہ تم سے قبول حق کی امید نہیں۔ اور کبھی یہ جواب دیا کہ اس قسم کے

معجزات پہلے بھی دکھائے جا چکے۔ ان کا یہ نتیجہ ہوا جواب تمہارے مطالبات پورا کر کے
امید رکھی جائے اور چونکہ کفار و مشرکین نے حضرت انبیاء کرام کو جادوگر اور شعبدہ باز سمجھتے تھے
اور معجزات کو سحر اور شعبدہ کی طرح اُن کا فعل اختیار ہی سمجھتے تھے اس لیے ان سے قسم
قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس خیال باطل کے رد کرنے کے لئے جواب دیا گیا۔

وَمَا يَكُن لِّلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَنَّاهُ
بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
خداوندی خود بخود کوئی معجزہ دکھلا سکے۔

۱۴۳۔ یعنی معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ نبی کا فعل نہیں۔ معاذ اللہ نبی کوئی جادوگر نہیں اور معجزہ
سحر کی طرح کوئی فن نہیں کہ نبی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اور جو چاہے معجزہ
دکھلا دے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ قائل مختار اور علیم و حکیم ہیں۔ معجزہ
کا ظہور اُن کے ارادہ اور مسلمات پر ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور علیٰ ہذا جن
آیات میں یہ آیا ہے۔ ان کا مطلب یہی ہے کہ میں مندر اور مبشر رسول ہوں تمہاری فرمائش
کے مطابق معجزات کا ظاہر کرنا میری قدرت اور اختیار میں نہیں کیوں کہ تمہاری طرح میں
بھی خدا کا بندہ اور بشر ہوں اور بشریت میں شریک ہوں اور معجزات طاقت بشری سے
خارج ہیں، یہ یہ معنی ہیں کہ نبی کا کام تو ڈرنا اور پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت کا کسی کے دل
میں آثار دینا یہ نبی کا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ ملاحدہ نے ان آیات کا یہ مطلب قرار دیا
کہ میں رسول اور منذر ہوں اور نبی اور منذر کے لئے معجزہ ہوتا ہی نہیں اور نہ ہونا چاہیئے بلکہ
معجزہ کا ہونا شان نبوت و رسالت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا عجیب فہم ہے۔ نعوذ باللہ
من سوء الفہم۔

ان آیات کا صحیح مطلب وہ ہے جو ہم نے عرض کیا اور اگر بالفرض وہ تقدیر۔ ان
آیات سے کسی درجہ میں معجزات کی نفی مفہوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص

خاص فراموشی معجزات اور یہ معاندانہ مطالبات شان رسالت کے مناسب نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً معجزہ شان رسالت کے مناسب نہیں۔

دعوائے رسالت اور معجزات میں تعلق

۱۳۴۔ ہمارے اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ معجزات نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہیں اور معجزات کو نبوت و رسالت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ شاہی نشانات اور امتیازات اور شاہی تمغوں کو منصب وزارت و مہدہ سفارت سے تعلق ہے۔

نیز ہمارے اس بیان سے ان لوگوں کے اس خیال کی بخوبی تردید ہو جاتی ہے۔ جو یہ نہیں کہنے ہوئے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کرتا اور خرق عادت کو دعوائے رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۳۵۔ ان لوگوں کے نزدیک معجزہ دلیل نبوت نہیں مگر چونکہ نبوت جیسے ہتم ہاشان امر کے لئے دلیل کی بہر حال ضرورت ہے اس لئے انہوں نے ایک اور چیز کو نبوت کی دلیل قرار دیا، وہ کیا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات اور ہدایات اور ان کے اخلاق ہیں جس کا بالفاظ دیگر حاصل یہ ہے کہ معجزہ عمل کوئی چیز نہیں۔ صرف علمی معجزہ دلیل ہے گویا کہ ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ نبی علماء و فضلاء ہی کی طرف مبعوث ہو جو اس کی تعلیمات اور ہدایات کی خوبیوں کو خوب سمجھ سکیں۔ عوام کی طرف نبی کے بعثت مناسب نہیں، وہ علوم و معارف کو کیا جانیں۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کی تعلیمات اور اس کی ہدایات اور اس کے اخلاق جمیلہ بھی اس کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہیں مگر وہ بھی اسی وجہ سے دلیل نبوت ہیں کہ عارف و عابد اور معجزہ ہیں ایسی تعلیمات اور ہدایات اور ایسے اخلاق فاضلہ سے تمام عالم عاجز ہے اور تمام آیات اور احادیث متواترہ جن سے صریحی طور پر عمل معجزات کا ثبوت ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک سب کے سب غیر معتبر یا مؤول ہیں۔

اس قسم کے خیال والوں سے ایک سوال

۱۲۶۔ جو مک معجزات علیہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے۔ ہمارا اُن سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ معجزات علیہ مثل معجزۃ عصا، و معجزۃ ید بیضاء، اور آتش نمرودی کا حضرت ابراہیم کے حق میں برد و سہم ہو جانا، اور حضرت داؤد کے لیٹے لوہے کا موم ہو جانا، اور حضرت سلیمان کے سینے ہوا کا مسخر ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھونک مارنے سے مُردوں کا زندہ ہو جانا، اور کوڑھی اور نابینا کا اچھا ہو جانا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشموں کا پانی ہو جانا اور ایک اشارہ سے پاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اور لکڑی کے ستون کا رونا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معجزات علیہ کا صدور حضرات انبیاء کرام سے قرآن، حدیث متواتر اور تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے جو انکار ناممکن ہے۔ اس قسم کے معجزات کا صدور

۱۲۷۔ اب سوال یہ ہے کہ: حضرات انبیاء کرام سے کیوں ہوتا تھا؟ کیا یہ کوئی فعل عبث اور کھیل اور تماشہ تھا یا اس میں کوئی حکمت اور خاص غرض و غایت تھی؟

پہلی بات تو بالکل باطل ہے۔ اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام لایعنی، عبث، کھیل اور تماشہ اور شعبد بازی اس قسم کے افعال سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ حضرات انبیاء، لغویات میں مبتلا ہوں، لہذا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ان افعال (معجزات) کا صدور اور ظہور کسی مصلحت اور کسی صحیح غرض و غایت پر مبنی تھا۔ اب یہ حضرات بتائیں کہ ان افعال (معجزات) سے سوائے اس کے اور کیا غرض و غایت تھی کہ یہ خارق عادت افعال اُن کی صداقت کی دلیل بنیں اور لوگ ان معجزات کو اُن کی نبوت و رسالت کی برہان سمجھیں پنا پڑے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔

فزانہ میں رہنا نہ ہو بلکہ ^(۱) یعنی یہ دونوں معجزہ سے تیری نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہیں جو من جانب اللہ تجھ کو

عطا کئے گئے ہیں۔ معلوم ہو کہ معجزہ و نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

۱۳۸۔ جو لوگ معجزہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر معجزہ دلیل نبوت ہے تو جو شخص عجیب و غریب شعبہ اور کوشش رکھدائے تو اس کو بھی نبی کہنا چاہیئے۔ اس طرح نبی اور غیر نبی میں التباس اور اشتباہ لازم آئے گا۔

جواب

۱۳۹۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ذرا سے اشتباہ کا نام آجانے سے کسی چیز کو بے اصل کہہ دینا اور سرے سے اس کا انکار کر دینا کمزور عقل و لوں کا کام ہے۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جس میں حق اور باطل کا اشتباہ نہیں۔ صاحب سلطنت کے پاس یہی فوج اور خزانہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باغی کے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ صاحب سلطنت کا مقابلہ بھی کر بیٹھتا ہے اور کسی موقع پر صاحب سلطنت کو شکست بھی دیتا ہے۔ کیا اس اشتباہ اور وقتی اور عارضی مشابہت کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک مطلقاً سلطنت کا انکار درست ہے اور یہ کہہ دینا صحیح ہے کہ میں بادشاہت اور سلطنت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتا کہ دونوں کے پاس ایک قسم کا ساز و سامان ہے۔

۱۴۰۔ بعض مرتبہ عطانی معالج طبیب اور ڈاکٹر سے بھی علاج میں فوقیت ملے جاتے ہیں کیا اس مشابہت کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک سرے سے ہی طب اور علاج کا انکار درست ہے اور یہ اس اشتباہ کی وجہ سے علاج کو بیکار سمجھنا جائز ہے۔ عدالت

میں طرفین سے وکیل بحث کرتے ہیں اور اپنی اپنی دلیل پیش کرتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ اہل باطل کا وکیل بازی لے جاتا ہے تو کیا کسی قاتل کے نزدیک اس عارضی اشتباہ کی وجہ سے سرے سے دلیل ہی کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ دلیل کوئی تمیز نہیں مفہوم صحیح ہے برگز نہیں ہزار میں ہر قسم کا سود بکتا ہے۔ کھرا بھی اور کھوٹا بھی۔ اس اشتباہ کی وجہ سے کسی نے سود اختیار نہیں چھوڑ دیا ورنہ دنیا کا کاروبار ہی بند ہو جائے۔

۱۴۲۔ معلوم ہوا کہ اشتباہ کی وجہ سے ہر دو مشتبہ کو چھوڑ دینا عقلاً صحیح نہیں بلکہ حق اور باطل اور اسی اور جعلی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معجزات اور شعبہات میں بھی امتیاز کرنا چاہیے نہ یہ کہ ذرا سے اشتباہ سے معجزات کو شعبہات کی طرح بے کار قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ معجزات ہی پر نبوت کی صداقت اور حق نیست کی بناء ہے اور پھر نبوت ہی معاد کی صلاح اور فلاح کی معرفت کا ذریعہ ہے اس لئے چنان بین کر کے حق اور ناحق میں تمیز ضروری ہے۔

۱۴۳۔ اگر کھرے اور کھوٹے کے اشتباہ کی وجہ سے خرید و فروخت چھوڑ بیٹھیں تو دنیا کا کارخانہ معطل ہو جائے اسی طرح اگر معجزہ اور شعبہ کے ذرائع سے اشتباہ کی وجہ سے نبوت کو چھوڑ بیٹھیں تو آپ کا کارخانہ آخرت معطل ہو جائے اور آپ اپنی آخری زندگی کے لئے کوئی سامان نہ کر سکیں۔

۱۴۴۔ پس جب آپ ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے دنیا سے فانی کے منافع کو نہیں چھوڑ بیٹھتے تو ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے عالم ہادداتی کی دائمی منفعت حاصل کرنے کے لئے اور ابدی نقصان سے بچنے کے لئے کیوں سرے سے نبوت اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہیں۔

ثبوت معجزات

۱۴۵۔ بحمد اللہ یہ ثابت ہو گیا کہ معجزات ممکن ہیں۔ محال نہیں، لیکن محض امکان۔

ثبوت اور وقوع کے لئے کافی نہیں لہذا معجزات کے ثبوت اور وقوع کے لئے کوئی مستقل دلیل چاہیئے، جاننا چاہیئے کہ واقعات عام کے ثبوت کا ذریعہ سولے شہادت اور روایت کے اور کچھ نہیں یعنی نوک یہ بیان کریں کہ یہ واقعہ ہم نے پچھم خود دیکھا ہے۔ یہ صورت تو شہادت کی موئی اور روایت یہ ہے کہ ایسے واقعہ کو بیان کرے جسے خود نہیں دیکھا ہے۔ مگر دیکھنے والوں سے یا واسطہ یا بد واسطہ سنا ہے اس کا نام روایت ہے اور عقلاً یہ معتبر ہے بشرطیکہ درمیانی واسطہ معتبر اور قابل وثوق ہو۔ نامور عدالتوں میں واقعات کا فیصلہ شہادت ہی سے ہوتا ہے پس اگر شہادت دینے والے اشخاص ہوشیار اور راست باز ہوں تو وہ قابل قبول ہوگی اور ایسی شہادت کا انکار اور اس سے انحراف قانوناً جرم ہوگا، اور اگر شہادت دینے والے افراد کی صداقت اور دیانت مشتبہ اور مشکوک ہو تو ان کی شہادت قبول نہ ہوگی اور یہ مشکوک شہادت عدالت کی نظر میں ثبوت واقعہ کے لئے کافی نہ سمجھی جائے گی، اور اگر شہادت دینے والے ایسے اشخاص ہوں کہ جن کے فہم اور حافظہ اور دیانت اور صداقت پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو ایسے اشخاص کی شہادت کو قبول نہ کرنا باجائز ہے عقل کی دلیل ہوگا خصوصاً جبکہ اس واقعہ کی روایت کرنے والے اور شہادت دینے والے درجہ تواتر کو پہنچے ہوں تو اس روایت اور شہادت کو قبول کرنا عقل کا فرض ہوگا اور اس کو نہ قبول کرنا عقلاً تقریباً حرام ہوگا اور اگر مشاہدہ نہ ہو تو پھر علم کا ذریعہ روایت ہے پس اگر اس واقعہ کے راوی معیار صداقت پر پورے اتریں گے تو وہ روایت قبول کی جائے گی۔ اور تنقید روایت کا جو معیار حضرات محدثین نے بیان کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ عقلاً اس سے بڑھ کر کوئی معیار ہو سکتا ہے علم اصول حدیث اسی معیار کے لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ صحیح اور غیر صحیح اور مقبول اور غیر مقبول میں فرق کیا جاسکے۔

۱۴۶۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھنے، کچھ تو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور اکثر و بیشتر احادیث سے ثابت ہیں پس جو معجزات قرآن سے ثابت ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے ثبوت میں تو کوئی دلائل ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اکثر معجزات روایات حدیث سے ثابت ہیں جن میں سے بہت سے معجزات وہ ہیں کہ جو نقل متواتر سے ثابت ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ جو خبر واحد سے ثابت ہیں۔

۱۴۷۔ اور تمام عقائد عالم کا یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ اگر خبر دینے والے کا فہم اور حافظہ اور اس کی صداقت اور راست بازی قابل وثوق ہو تو اس خبر کو قبول کیا جائے گا اور ایسے شخص کی روایت واجب العمل ہوگی اور محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے اس شخص کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ اس نے کسی غرض کی بناء پر جھوٹ بول دیا ہو۔ اس قسم کے عقلی احتمالات پر اس خبر کو رد کرنا بے بنیاد نہیں اگر خبر کے قابل قبول اور قابل عمل ہونے کے لئے ایسا یقین کامل شرط ہو کہ جس میں کسی قسم کا عقلی احتمال اور شک نہ نکل سکے تو کارخانہ عام معطل ہو جائے اس لحاظ سے کوئی خطا اور تاثر معتبر نہ رہے گا۔ اور نہ کوئی زبانی پیغام قابل وثوق ہوگا اس لئے کہ ان میں بھی یہی احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ خطا لکھتے والے اور تار دینے والے سے کوئی غلطی ہو گئی اور شخص واحد سے غلطی کا ہونا خارج از امکان نہیں۔

۱۴۸۔ پس جب ان عقلی احتمالات اور خیالی شکوک و غمضات کی بناء پر دنیاوی امور میں اخبار آحاد کے قبول کو لازم اور ضروری سمجھتے ہو تو پھر روایات معجزات میں اخبار آحاد کے قبول کرنے میں کیوں پس و پیش کرتے ہو، حالانکہ روایات حدیث کا معیار اس سے ہزاروں اور لاکھوں درجے بلند ہے، اور اس درجہ بلند ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا اور دنیا کی کسی تاریخی روایت میں یہ جرات نہیں کہ وہ روایت حدیث کے مقابلہ کا تصور بھی کر سکے۔ تاریخی واقعات جو مستند سے مستند اور معتبر سے معتبر کتاب میں مذکور ہیں کسی مورخ نے ان میں سے کسی واقعہ کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔

۱۴۹۔ بخلاف حضرات محدثین کے کہ ان کے یہاں بغیر سند کے کوئی روایت معتبر نہیں اور پھر محض

سند بھی کافی نہیں۔ جب تک اول سے آخر تک سلسلہ سند کے تمام زادیوں کی تنقید نہ کر لی جائے
 ۱۵۰۔ معجزاتِ نبویہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات تو قرآن کریم
 سے تفصیلی طور پر ثابت ہیں اور بعض اجمالی طور پر۔ اور احادیث سے تمام معجزات
 تفصیلی طور پر ثابت ہیں، مثلاً قرآن کریم میں نبوت کے ثبوت کے لئے جہاں
 کہیں آیت، آیات یا برہان کا لفظ آیا ہے وہاں تمام مفسرین کے اجماع کے مطابق
 معجزات مراد ہیں، مثلاً:

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَحْزِنُونَ^۱ اور یہ جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی
 ہنسی اڑاتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ^۲ پھر جب موسیٰ ان کے پاس
 ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ہلکا ہلکا ان پر ہنسنے لگے۔

اور آیاتِ قرآنیہ میں لفظ آیت اور آیات بکثرت معجزات کے معنی میں
 استعمال ہوا ہے، اگرچہ بہت سے مقامات پر نشانی یا قرآنی آیت کے معنی میں
 آیا ہے، لیکن جس مقام پر انبیائے کرام کی نبوت و رسالت ثابت کرنے کے
 لئے لفظ آیت یا آیات آیا ہے، وہاں سب جگہ معجزہ اور معجزات مراد ہیں۔

۱۵۱۔ معجزاتِ قرآنیہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معجزات کا ذکر قرآن
 کریم میں صراحتاً آیا ہے، ان کا اجمالی ذکر کرتے ہیں اور جن معجزات کا ذکر احادیث
 میں آیا ہے وہ کیونکہ بہت مفصل ہے، اس لئے یہاں اس کے ذکر سے گریز
 کرتے ہیں۔ انہیں کتب حدیث اور کتب سیرت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۱۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ^۳ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بند سے (محمدؐ)

کو لے گئی۔

۲: اقْضِی السَّاعَةَ وَالشَّيْءُ الْفَعْرُ قِیَاسُ قُرْبِیْ اَبْنَحٰی، اور چاند پھٹ گیا
 ۳: وَمَا رَیْبُ اِذْ رَیْبِیْتُ وَلٰكِنَّ اللّٰهُ رَمٰی ۲ اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں
 بھینکی جس وقت بھینکی لیکن وہ اللہ نے بھینکی۔

۴: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ لِتُخْلَفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ ۲ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اس سے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
 ہے کہ ان کو اس اہل بیت کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائیے گے، جیسے
 ان سے پہلے ایمان والوں کو دی تھی۔

۵: هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْبَدِیِّ دُوْنِ الْحَنْ یَنْظُرُ عَلٰی الدِّیْنِ کُلِّهِ وَلَوْ
 کَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۲ وہ اللہ ایسا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے
 ساتھ بھیجا، تاکہ اس میں کوئی دوسرے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک
 لوگ اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین محمد کے دوسرے تمام دینوں پر غالب
 ہونے کا وعدہ فرمایا اور اسے اللہ نے پورا کیا

۶: تَدْعُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنَّ شَاۤءَ اللّٰهُ اَمِیْنٌ مَّحْمُودٌ ۲ دُکھان
 لَا تُخَافُوْنَ فَعَلِمَ اَنْہُمْ تَحْمِلُوْا فَعَلْ مِنْ دُوْنِ ذٰلِکَ فَتَخَافُوْا ۵

اگر اللہ نے چاہا تو تم لوگ مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے، امن وامان کے
 ساتھ، تمہارے سر منڈے ہونے والے ہوں گے اور کسی کے بال کترے ہوئے ہونگے۔

(۱) القرآن ۵۴ (القمر) ۱ (۲) القرآن ۸ (الانفال) ۱۰

(۳) القرآن: ۲۴ (نور) ۵۵

(۴) القرآن: ۶۱ (صف) ۹

(۵) القرآن: ۴۸ (فتح) ۲۷

تم کو کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ پس اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے
بھرا اس سے پہلے لگتے ہاتھ اللہ نے ایک فتح دے دی۔

اس آیت میں مسجد حرام میں داخل ہونے کی جو پیشین گوئی کی گئی تھی، وہ
پوری ہوئی۔ اَلَمْ غَلَبَتِ الرُّومَ فِي دُنْيَا لَدْرُسٍ وَهَمَّ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سِيحَاقُ
فِي مَضِيعِ سَنِينَ بَيْنَهُ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ مِنْ حُدُودِ مَذْجٍ مُوْمِنُونَ. بَنَصْرٍ
اَللّٰهُ بَنَصْرٌ مِنْ يَشَارُوهَا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱)

روم کے لوگ قریب کے ایک موقع پر مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے
کے بعد عنقریب تین سے نو سال کے عرصے میں پھر غالب آجائیں گے۔ پہلے
بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور بعد میں بھی۔ اور اس روز مسلمان اللہ کی اس مدد
پر خوش ہوں گے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهٗ لَمُحَافِظُونَ (۲) ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور
ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (۱)

۱۲ معجزات نبوی پر مخالفین کے اعتراضات اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے چند مشہور معجزات کا

اور ان کے جوابات : ذکر کرتے ہیں جو قطعی دلائل

سے ثابت ہیں اور ان کا ماننا ایمانیات میں داخل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
ملاحظہ کے شبہات اور اعتراضات اور اسل حق کے جوابات کا بھی ذکر کریں گے
تا کہ تشنگان ہدایت کے لئے آب حیات کا کام دیں۔

(۱) القرآن : ۳۰ (الروم) ۱-۲

(۲) القرآن : ۱۵ (حجر) ۹

معجزہ معراج

واقعہ معراج پر اعتراض کرنے

والوں کے دو گروہ ہیں، ایک

گروہ تو وہ ہے کہ جو مذہب

اسلام کا حلقہ بگوش ہی نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قائل ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش کہتا ہے، مگر واقعات معراج میں نادملات سے کام لیتا ہے اور اپنے زعم میں واقعہ معراج کو عقل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج محض ایک خواب تھا، کبھی کہتا ہے کہ وہ روحانی تھا، جسمانی نہ تھا اور گول ہول عبارتیں لکھتا ہے اور مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو نسک میں ڈال دیتا ہے اور خود علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ جالاکي اور عبا ری ہے، اولاً ہم پہلے گروہ کے شبہات نقل کر کے اس کے جوابات میں ناظرین کرتے ہیں:

۱۵۴ شبہ: آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ محض ایک مبصر کا نام ہے تو پھر آسمان پر جانے کے کیا معنی۔

۱۵۵ جواب: آسمان کے وجود کا مسئلہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مسلمہ رہا اور ستر ہا سال سے تمام حکماء اور فلاسفہ آسمان کے وجود کو تسلیم کرتے چلے آئے کہ آسمان ایک موجود اور محتم شئی ہے کسی صفت یا حد نگاہ کا نام نہیں، بعض فلاسفہ اور سائنس دان آسمان کے وجود کے منکر ہیں لیکن اس انکار کی وجہ ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آسمان ان کو نظر نہیں آتا۔ اگر ہے تو ہم کو ضرور نظر آنا چاہیے، اور اگر آنکھوں سے نظر نہ آئے تو دور بین وغیرہ آلات کے ذریعہ نظر آئے۔

۱۵۶۔ اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا آنکھوں یا آلات سے نظر نہ آنا یہ اس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ہزار ہا اشیاء زمین یا سمندر کی تہ میں پوشیدہ ہیں کہ جو کسی طرح نظر نہیں آتیں، ان سب کا انکار کر دینا چاہیے۔

۱۵۷۔ نیز اگر کسی روشن چراغ پر شیشہ کا صاف و شفاف گلوب رکھ دیا جائے تو دور سے صرف چراغ نظر آئے گا، اور وہ گلوب نظر نہ آئے گا حالانکہ وہ موجود شئی ہے، معلوم ہوا کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے کوئی چیز حد نگاہ سے اتنی دور ہو کہ وہاں تک انسان کی نہ قدرتی آنکھ پہنچ سکے اور نہ کسی آلہ کے ذریعہ اس کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکے۔ ایسی چیز نظر نہیں آتی، اسی طرح آسمان نگاہ سے دور بھی ہے اور کوئی آنکھ اور کوئی دور بین وہاں تک کام نہیں دے سکتی، زمین سے لاکھوں کرڈوں بل دور ہے۔

۱۵۸۔ نیز آسمان اگرچہ صاف و شفاف ہے، مگر چاند اور سورج کی طرح روشن نہیں جو لاکھوں میلوں سے باوجود دور ہونے کے بھی نظر آئے، معلوم ہوا کہ نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں۔ نیز یہ قول فلاسفہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے سوائے معدودے چند کے تمام حکماء اور فلاسفہ اس کے قائل ہیں کہ آسمان ایک مجسم شے ہے، پس ایسے کمزور شبہات کی بناء پر الہامی تصریحات اور حکماء اور فلاسفہ کی اتفاقی تحقیقات اور مستلمات کو پس پشت ڈال دینا خلاف عقل ہے۔

۱۵۹۔ شبہ ۲: یہ ہے کہ اگر آسمان ہے تو اس میں خرق والقیام ممکن نہیں۔
۱۶۰۔ جواب: یہ ہے کہ آسمان میں خرق والقیام کے محال ہونے پر کوئی

دلیل نہیں۔ فلاسفہ کے محض خیالات اور وہی مقدمات میں باقی جو خدا
اپنی قدرت سے جیسا کہ اجزاء کو جوڑ کر اتنا بڑا حجم (آسمان) بنا سکتا ہے، وہ
اپنی قدرت سے اس کو نوڑ بھیڑ بھی سکتا ہے، جوڑنا اور لوڑنا اور پھوڑنا
اس کی قدرت کے انبار سے سب برابر ہیں۔ رہا مسئلہ خرق والقیام کہ آسمان
کا پھٹنا اور جڑنا محال سے سو یہ تمام انسانی شریعوں کے نزدیک باطل ہے۔
یہود اور نصاریٰ سب اس کے جواز پر متفق ہیں۔

۱۶۱۔ اور حضرت ایلہاء اور حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا تمام یہود اور نصاریٰ
کے نزدیک مسلم ہے، اگر دوسری لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا
اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ عقلاً محال سے تو ان کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ایلہاء علیہ السلام کے رفیع الی السماء (آسمان پر اٹھائے جانے)
کا انکار کر دینا چاہیے اور عقلاً اس لئے محال نہیں کہ آج تک حکماء نے اور اسلو
اور اس کے متبعین نے کوئی قطعی دلیل آسمان کے خرق و انقاسم کے محال ہونے
پر قائم نہیں کی حکماء نے جس قدر بھی دلائل اس بارہ میں ذکر کئے ہیں وہ سب
کے سب نہایت مخدوش اور کمزور ہیں۔

۱۶۲۔ البتہ حکماء فرنگ کے متبعین ان عیسائی مذہب والوں کو کہ جو علم ہیئت میں
فیثاغورس کے نظام کے قائل ہیں، ان کو مشکل ہوگا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک
سرے سے آسمان ہی کا وجود نہیں تو ان کو چاہیے کہ واقعہ معراج کے انکار سے
پہلے حضرت ایلہاء اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے عروج اہل السماء کا انکار
کریں۔ نصاریٰ کے نزدیک جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آسمانوں
کا خرق و القیام ممکن ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
بھی ممکن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ بھی معراج ہی تھا

اور اگر واقعہ معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ مشکل اور خلافِ حادث سے تو کنواری کے پیٹ سے بے نوہر حاملہ ہونا اور پھر کچھ بہت ہونا اس سے زیادہ بعید سے۔ یعنی اگر مطلق امر بعید کا ذب ہونا ہے تو شمار کے قاعدہ کے مطابق یہ واقعہ بدرجہ اولیٰ کا ذب ہو جائیے۔

(ماخوذ از ازالة الشکوک ص ۵۴)

۱۶۳ شبہ ۳: ایک جسم عنصری کا باوجود ذلیل ہونے کے ہر درجہ سرعت کے ساتھ پرواز کرنا کہ آسمان پر چلا جائے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے یہ کیسے ممکن ہے۔

۱۶۴ جواب: عقلاً سرعتِ دنیوی کی کوئی حد نہیں، آج کل کی صنعتی رقی نے اس تشبہ کی نفی کر دی ہے۔ ہوائی جہازوں کی رفتار دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے معلوم نہیں کہ کس حد تک پہنچے گی۔ انسان کو اپنی قدرت کی بھی پرواز معلوم نہیں مگر خداوندِ قدیر کی قدرت کے متعلق قسم قسم کئے سلوک اور نہایت اس کو لاحق ہیں نیز قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دو چیزیں مل جائیں تو حکمِ غالب اور قوی کا ہوتا ہے انجمنِ کشف ہے اور اس کے اندر جو بخار اور بھاپ ہے وہ لطیف ہے۔ مگر یہ لطیف اپنی لطافت کی وجہ سے اتنا قوی ہے کہ اس کشف کو بلا مشقت نہایت سہولت کے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے۔

۱۶۵۔ اسی طرح قیاس کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح آپ کی جسمانیّت پر غالب آجائے تو اب جسہ اظہر طیران اور پرواز میں روح کے تابع ہو جائے گا اور عالمِ ملکوت کی سیر اس کے لئے قابلِ تعجب نہ رہیگی۔

تن او کہ صافی تر از جان ما است بیک لحظہ گر آمد و شدہ رواست
غلبہ روح سے جو تن میں لطافت آئی اڑ گیا عرش سے بھی فوق یہ رفعت پائی

اور ملائکہ اور جنات کی آمد و رفت اور حضرت آدم کا بیہوش اور حضرت عیسیٰ کا رفع اور نزول قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور علماء یہود و نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے۔

۱۶۶ شبہ ۴۔ چونکہ شبہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان گرم اور سرد طبقات ہونے کی وجہ سے یعنی کرہ نار اور کرہ ہوا ہونے کی وجہ سے ایک ذی روح کا صحیح و سالم آسمان پر پہنچنا محال ہے، اس لئے کہ آسمان کے نیچے ایک کرہ نار ہے، جس میں سے ایک زندہ کا بغیر جلے ہوئے صحیح و سالم گزرنا محال ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرہ ہوا ہے، اس میں سے انتہائی ٹھنڈک کی وجہ سے گزرنا ممکن نہیں اور پھر کرہ ارض سے گزر جانے کے بعد بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔

۱۶۷ جواب: یہ ہے کہ طبقہ نار یہ کسے وجود کے قائل سوائے حکماء یونان کے اور کوئی نہیں۔ بعض فلاسفہ اسلام کی رائے ہے کہ نلک دن رات گردش میں ہے۔ اس سلسل گردش سے ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو یونانیوں نے کرہ نار یہ سمجھ لیا، ورنہ فی الحقیقت کوئی کرہ نار یہ نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کرہ نار یہ کوئی شے ہے تو اشیاء کے خواص اور آثار خداوند کردگار کے ہاتھ میں ہے، جس خاصیت کو چاہیں اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ آگ میں دو خاصیتیں ہیں ایک جلانا دوسری روشن کرنا۔ پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کسی وقت آگ سے جلانے کی خاصیت سلب کر لیں اور فقط روشنی بانی رہنے دیں، جیسے پھول جھڑی یا دوسری آتش بازیوں کہ ان میں آگ روشن ہے، مگر اصلاً کسی چیز کو جلاتی نہیں، پس کیا خداوند ذوالجلال کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کے لئے آگ کی صفت

احراق کو سلب کر لے، اس کو تھوڑی دیر کے لئے برد اور سلام بنادے
اور آگ میں فقط روشنی کی صفت باقی رکھے۔

۱۶۸: نیز آج کل ایجادات میں ایک ذرہ ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے
پہن لینے سے گولی اثر نہیں کرتی۔ پس کیا خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ
اپنے نبی کو کوئی ایسا لباس پہنادے جس کی وجہ سے آگ کے اثر سے
محفوظ رہیں۔

۳: خدا کی قدرت سے سمندری کیترا آگ میں پیدا ہوتا ہے مگر جلتا نہیں
بلکہ آگ اس کے لئے آب حیات ہوتی ہے، وہ آگ میں جلتا اور سرتا
نہیں بلکہ آگ سے جدا ہونا اس کے لئے موت ہے۔

۴: بعض علاقوں میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں بجائے
پانی دینے کے ان کے نیچے آگ روشن کی جاتی ہے اور وہ آگ کی گرمی
سے سرسبز رہتے ہیں، اگر ذرا آگ کی حرارت کم ہو جائے تو وہ خشک ہو
جاتے ہیں۔

۵: معدہ میں ایک ناری مادہ موجود ہے کہ جو تمام غذا کو پکا ڈالتا ہے
مگر معدہ کو نہیں جلتا۔

۱۶۹: معلوم ہوا کہ آگ کسی کو جلاتی ہے اور کسی کو جلاتی ہے اور اس کی حیات
کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے،
اور دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، پس اگر خداوند قدیر آگ کو تھوڑی دیر کے لئے
اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے جسم اطہر کی حفاظت کا ذریعہ بنادے تو کیوں محال
سمجھتے ہو۔

۱۷۰: آج کل یورپ کے بعض سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں ایک

مخلوق آباد ہے، مگر منور یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مخلوق کس عنصر سے پیدا ہوئی ہے۔
 ۱۷۱: پس جب خدا کی قدرت سے ایک ایسے گرم اور روشن کرہ (یعنی آفتاب) میں مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو کیا خداوند قدیر اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو کرہ نار سے صحیح و سالم گزار کر نہیں لے جاسکتا۔ رہا یہ امر کہ کرہ ہوا میں بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں بچہ ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے بہینوں زندہ رہتا ہے اور بہت سے خواص (غوطہ زن) دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور گھنٹوں پانی میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے پانی میں سانس نہیں لے سکتا۔

۱۷۲: دوسرا گروہ: یہ کہتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی اور بحالت بیداری نہ تھا بلکہ ایک روحانی اور خواب کی چیز تھی۔ آپ بحالت بیداری اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ عالم ملکوت کی یہ سیر تمام تر حضور کا ایک خواب تھا۔

۱۷۳: جواب: یہ کہ اگر یہ واقعہ تمام تر خواب تھا تو مشرکین مکہ نے حضور پر نور کا مذاق کیوں اڑایا اور آپ کے ساتھ تمسخر کیوں کیا اور آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں کیوں دریافت کیں۔

نیز اگر یہ واقعہ خواب تھا تو پھر اس کو حضور کے خاص الخاص معجزات میں کیسے شمار کیا گیا، خواب میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی بیت المقدس جا کر آسکتا ہے۔

۱۷۴: معجزہ شق القمر

اقتربت الساعة وانشق القمر وان يرون ظلمات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

یعنی قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور ان کافروں کی عادت یہ

ہے کہ اگر کوئی نبوت کی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور بات ماننے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کہ جو برابر چلا آتا ہے۔
جاننا چاہیے کہ انشق ماضی کا صیغہ ہے، اس کو اپنے ہی معنی پر رکھنا چاہیے۔
اور بمعنی مستقبل اس کو قرار دینا متعدد وجوہ سے خطا ہے۔

۱۷۵ وجہ اول: بعض قرأت میں قد شق القمر کلمہ قد کے ساتھ آ رہا ہے اور کلمہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصاً اور قطعاً معنی میں ماضی کر دیتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ دونوں قرائتیں ہم معنی ہوں، یہ جائز نہیں کہ ایک دوسری قرأت کے مخالف ہو۔

۱۷۶ وجہ دوم: نیز دوسری آیت: وان یروا آیتہ یعرضوا لیقولوا سحر مستمر ہے یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ کفار کی یہ تکذیب اور اس کو سحر بتلانا حضور کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرات انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر کافروں نے اس کو سحر بتلایا ہے، پیامت کے وقت جن خوارق کا ظہور ہو گا نہ کوئی کافران کی تکذیب کر سکے گا اور نہ اس کو سحر بتا سکے گا۔

۱۷۷ وجہ سوم کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ انشق بمعنی ماضی ہے اور اشتقاق ترم واقع ہو چکا ہے: ماضی عیاض شفاء میں لکھتے ہیں: اقتربت الساعة والشق القمر وان یروا آیتہ یعرضوا لیقولوا سحر مستمر ہے

اور بعض نے جو انشق کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے وہ قول صحیح نہیں۔ یہ بات امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ حضرات مفسرین محض بطور حکایت کبھی کبھی کسی ضعیف اور مرود قول کو بھی محض اطلاع کے لئے نقل کر دیتے ہیں، جس سے امت کے اجماع اور اتفاق میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

الحاد پسند طبیعتیں ایسے ہی ضعیف اقوال کی تلاش میں رہتی ہیں، جس طرح مکھی گندی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔

۱۷۸ وجہ چہارم: علامہ نص قرآنی کے احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ انسفان قمر کا واقعہ عہد نبوت میں پیش آیا، اور بہت سے صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود اور جابر بن مطعم اور عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک اور حذیفہ بن الیمان وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہ ہے کہ ایام حج میں ایک رات کافر جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین و تفہیم فرما رہے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے بیٹے کیا کہ ساحر کا سحر نکلیات میں نہیں چلتا، اس لئے آپ سے شق قمر کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین نے اس کو اپنی آنکھوں سے خوب اچھی طرح دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر شاہد یعنی گواہ رہو۔ اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑے مل گئے۔ ایک یہودی جو اس مجمع میں حاضر تھا اور کفار کے مشورہ میں شریک تھا، وہ تو ایمان لے آیا اور ابو جہل اور دیگر کفار نے کہا کہ اس نے سحر کیا ہے، لیکن اس کا سحر سارے جہان پر تو چلے گا نہیں۔ اس لئے ہم باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کریں گے، جب باہر کے مسافروں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اس پر ان کافروں نے کہا:

هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمَرٌّ

۱۷۹ وجہ پنجم: شق قمر کا معجزہ تمام کفار میں مشہور تھا اور وہ اس کو حضور پر نور کا سحر بتلاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اور اس کا وقوع ان کے نزدیک مسلم تھا، جب ہی تو اس کو سحر بتلاتے تھے، ورنہ جو چیز وقوع میں نہ آئی

ہو اس کو سحر بتلانے کے کیا معنی۔ معترفین اور منکرین یہ کہتے ہیں کہ شق نمر کا معجزہ ناممکن اور محال ہے۔ اس لئے کہ اجرام فلکیہ میں خرق اور القیام دیکھنا اور جڑ جانا ناممکن اور محال ہے۔

نیز اگر چاند پھٹ جاتا تو دنیا میں عظیم انقلاب رونما ہوتا اور زمین تہ و بالا ہو جاتی اور سمندوں میں تلاطم اور مد و جزر پیدا ہو جاتا۔

۱۸۰۔ جواب: قدیم فلاسفہ آسمانوں میں خرق و القیام کے محال ہونے سے مدعی ہیں، مگر اس امر کے عدم امکان کے لئے ان کے شبہات اور دسی اور خیالی مقدمات پر کوئی دلیل نہیں اور حال کے ماہرین فلکیات اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ تمام اجرام کشف ہیں اور سب میں خرق اور القیام ممکن ہے اور شہاب ثاقب انہی اجرام علویہ میں سے ہے جس کا شکستہ ہونا اور پھر جڑ جانا روزمرہ مشاہدہ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے زمین اور آسمان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں۔ قرآن تیرہ سو سال سے خبر دے رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں پہلے متصل تھے، بعد میں حق تعالیٰ نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اولہم یر الذین کفروا ان السموات والارض کانن ثاراً متصفاً ہا۔

دک آسمان اور زمین پہلے دونوں پوستانہ تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔

اور اہل سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ابتداء آسمان اور زمین باہم متصل تھے، بعد میں جدا جدا کر دیئے گئے۔

۱۸۱۔ معجزہ روشمس: معجزہ شق نمر کی طرح معجزہ روشمس کو سمجھو کہ حضور پُر نورؐ کی دعا سے آفتاب کو تھوٹی دیر کے لئے ٹوٹا دیا گیا تاکہ حضرت علیؑ نماز

عصر ادا کر سکیں۔

رد شمس کا واقعہ شق قمر کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں اس کے تسلیم کر لینے کے بعد رد شمس کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ رد شمس میں صرف حرکت میں تغیر ہے جو فقط ایک حالت میں تغیر ہے، ذات میں کوئی تغیر نہیں اور شق قمر میں ذات اور اجزاء میں تغیر ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ذات اور صفت میں تغیر سب یکساں ہے۔

۱۸۲ اثبات رسالت محمدیہ

علی صاحبہا الف الف صلاة والف الف تحية

خداوند ذوالجلال کی حکومت اور اس کا حکم الحاکمین ہونا سب کو مسلم ہے اور جب اس کا خدا اور معبود اور حاکم مطلق ہونا مسلم ہے تو بندوں پر اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی، اس لئے کہ اطاعت حکومت کے لوازم میں سے ہے اور خداوند ذوالجلال کی اطاعت کیسے لازم نہ ہو، خصوصاً جبکہ تمام اسباب اطاعت کے اس کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔

(۱) وہی ہمارا خالق اور موجد ہے اسی نے ہم کو وجود عطا کیا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہمارے وجود کی باگ ہے، تمام کائنات کا وجود اسی کا عطیہ اور جود ہے۔ ۱۸۳ (۲) وجود کی طرح تمام عالم کا نفع اور ضرر سب خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے، دھوپ اگرچہ زمین سے متصل ہے مگر دھوپ جس قدر آفتاب کے قبضہ قدرت میں ہے، اس قدر زمین کے قبضہ قدرت میں نہیں، اسی طرح مخلوقات کا وجود اور اس کے کمالات اگرچہ مخلوق سے متصل ہیں، مگر جس قدر خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس قدر مخلوقات کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ ۱۸۴ (۳) اور علاوہ نفع اور ضرر کے ہر قسم کا کمال اور ہر نوع کا حسن و جمال

اس کی ذات بابرکات میں موجود ہے، اور اس کے سوا جس کسی میں کوئی بھلائی یا خیر و خوبی یا فضل و کمال یا حسن و جمال ہے تو اسی کے کمال اور حسن و جمال کا ایک ادنیٰ پر تو ہے، معلوم ہوا کہ محبوب اصلی اور مطلوب واقعی اصل میں وہی نور السموات والارض ہے اور محبوبیت اور مطلوبیت اصل میں اسی کے لئے ہے، اور اس کے سوا جو کوئی محبوب اور مطلوب ہے تو اس میں اسی کی شان محبوبی کا کوئی پرتہ اور عکس ہے۔

۱۸۰۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ مدار کار اطاعت نقطہ انہی تین باتوں پر ہے: خالقیت وجود اور مالکیت نفع و ضرر اور جمال محبوبیت، غلام اپنے آقا کی اطاعت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ رعیت اپنے بادشاہ کی اطاعت بامید نفع یا باندیشہ ضرر کرتی ہے اور عاشق اپنے محبوب کی بقا و ضاقت محبت اطاعت کرتا ہے اور جب یہ تینوں باتیں خدا ہی میں اصل ہوئیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی خدا ہی کے لئے ہونی چاہیے۔

۱۸۶۔ اطاعت کی حقیقت: جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں ہر طرح سے خداوند عالم ہی واجب اطاعت ہے تو اب یہ سمجھے کہ اطاعت اور فرماں برداری اور تابعداری کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے، دوسرے کی رضا اور مرضی کے موافق کام کرنے کا نام اطاعت ہے۔ خلاف مرضی کام کرنے کا نام اطاعت اور فرماں برداری نہیں بلکہ اس کا نام معصیت اور نافرمانی ہے۔ الحاصل اطاعت کے لئے موافقت ضروری ہے۔ لیکن رضا اور عدم رضا کا حال یہ ہے کہ ہماری اور تمہاری رضا اور عدم رضا بھی بغیر بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تو خداوند عالم کی رضا اور عدم رضا بغیر اس کے بتلائے ہوئے کیسے معلوم ہو سکے گی۔ جسم انسانی سے بڑھ کر کوئی چیز ظاہر نہیں، مگر اس پر بھی یہ حال ہے کہ

اگر سینہ سے سینہ بھی ملا دیں بلکہ دل کو چیر کر بھی سامنے رکھ دیں اور دکھلا دیں تب بھی دل کی بات معلوم نہیں ہو سکتی، اور خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف ہے، اس کے دل کی بات اس کے بتلائے بغیر کیسے معلوم ہو سکے گی۔

۱۸۷: غرض یہ کہ اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ہم کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہو اور حق تعالیٰ کی نسبت یہ دریافت کرنا کہ وہ کن امور سے خوش ہوتا ہے اور کن امور سے ناخوش، ہر شخص کی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ محض عقل سے حق جل شانہ کی مرضیات اور نافرمانیات کا دریافت کرنا ممکن نہیں اور اگر ہم نے اپنی لولی اور لنگڑی عقل سے ایک دو بات معلوم بھی کر لی تو وہ کافی نہیں۔ اس ناقص اور ناتمام علم سے کیا کام چلتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حق جل شانہ ہر بات میں ہماری عقل کے پابند نہیں ہو سکتے، کیا عجیب ہے کہ شان بے نیازی کی بناء پر کچھ اور حکم دے دیں معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ خود اپنی رضا اور عدم رضا سے بندوں کو مطلع کرے۔

۱۸۸: احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ: حق جل شانہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں اور اس کے اوامر و نواہی کی اطلاع کا ذریعہ اس کا کلام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ منکلم اور تادریعیم ہے اور اس کے متکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں میں سے اس بندہ کو جو اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتا ہو، اس کو اپنی ہمکلامی اور مناجات سے سرفراز فرمائیں اور پھر وہ اللہ کا کلام اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔

۱۸۹: بادشاہان دنیا اور محبوبان دارفناء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجازی اورسانی مالکیت اور برائے نام محبوبیت کی بناء پر ہر کس و ناکس سے ہمکلام نہیں ہوتے اور نہ ان کو مافی الضمیر کی اطلاع اور خبر دیتے ہیں۔ پس خداوند ذوالجلال کی شان عالی

کے یہ کب مناسب ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کو اپنی حضوری اور ہم کلامی سے باز یا بفرمائے اور بغیر انبیاء و رسل کے توسط کے خود بخود بندوں کو مطلع کرے پس جس طرح بادشاہوں کے احکام و ذیر یا نائب السلطنت کے توسط سے رعایا کے پاس پہنچتے ہیں، اسی طرح احکام الحاکمین کے احکام بندوں تک انہی حضرات کے ذریعہ سے پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاص انخاص مقرب اور معتمد ہوں گے۔ اہل اسلام انہی مقربین خاص اور معتمدین با اختصاص کو انبیاء، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں جن کو حق جل شانہ اپنی خاص ہدایات اور احکام دے کر مبعوث فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور پیغام بندوں تک پہنچادیں اور پھر علماء اور فقہاء ان کے احکام کی مزید تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔

۱۹۰۔ نبی کی علامات : جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام حق جل شانہ

کے مقرب خاص اور معتمد با اختصاص ہیں اور اس کے خلیفہ اور نائب ہیں تو جس طرح سلاطین دنیا کے تقرب اور اختصاص کے لئے خاص خاص صفات اور خاص خاص کمالات کا مقرب میں پایا جانا ضروری ہے تو خداوند عالم اور شہنشاہ اعظم کے تقرب کے لئے اس سے کہیں نامہ صفات اور کمالات کا ہونا ضروری ہوگا، سلطان دنیا باوجود اس فانی اور مجازی حکومت کے اپنی منہ قرب پر ان لوگوں کو قدم رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے جو بے عقل (۲۲) اور کج خلق اور پست حوصلہ (۲۳) اور بادشاہ اور اس کی حکومت کے دشمن ہوں تو خداوند عالم کب اپنی وزارت اور خلانت کے لئے ایسے اشخاص کو منتخب کر سکتا ہے کہ جن کی عقلی قوتیں کمزور ہوں، ان کی اخلاقی حالت پست ہو اور ان کی وفاداری اور اطاعت شعاری مخموش یا مشکوک ہو۔

۱۹۱۔ اسی طرح نبوت کو سمجھئے کہ اس کا مدار تین کمالوں پر ہے۔ انبیاء کے

لئے سب سے اول یہ ضروری ہے کہ وہ کمال عقل اور کمال فہم کے ساتھ موصوف ہوں، کیونکہ کلام خداوندی کے اسرار و رموز کو سمجھنا اور اس کے احکام کی دقیق اور باریک غلوں پر مطلع ہونا اور پھر دوسروں کو ٹھیک ٹھاک اس کو سمجھانا بدون عقل سلیم اور فہم مستقیم کے ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں کم فہمی اور بد فہمی خود ایک عیب ہے، جس سے بارگاہ نبوت کا پاک اور منزہ ہونا ضروری ہے۔

دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ جو اعمال حسہ کی جڑ ہیں، بنی کی ذات میں فطری طور پر راسخ ہوں تاکہ جو کام بھی وہ کریں وہ قابل اقتداء ہو اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہو وہ باعث ہدایت ہو۔

اعمال کا دار مدار اخلاق پر ہے جیسے اخلاق اور ملکات ہوں گے، اسی کے مناسب افعال سرزد ہوں گے، سخی سے جو دو کرم ظہور میں آتا ہے اور نخیل سے اعراض و پہلو تہی و علیٰ ہذا۔

سوم یہ کہ بنی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خداوند ذوالجلال کا سراپا اطاعت ہو اور اس کا ظاہر اور باطن حق تعالیٰ کا اس درجہ مطیع ہو کہ ذرہ برابر اس میں نافرمانی کی گنجائش ہی نہ ہو، اسی کا نام عصمت ہے۔

۱۹۲: بادشاہان دنیا بھی اسی کو اپنا مقرب اور وزیر اور سفیر بناتے ہیں کہ جو ان کا مطیع اور فرماں بردار ہو، لیکن شاہان دنیا کبھی موافق اور مخالف اور مطیع اور عاصی اور مخلص اور متکار کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے بعد میں اس کو وزارت سے معزول کر دیتے ہیں، مگر خداوند علیم و خیر پر سب کا ظاہر و باطن آشکارا ہے اور ان کے علم میں غلطی کا امکان نہیں، اس لئے انبیاء کرام منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے اس لئے کہ حق تعالیٰ اسی شخص کو اپنا بنی اور مقرب بناتے ہیں کہ جس کو اپنے علم ازلی سے یہ جانتے ہیں کہ یہ

شخص ہمیشہ ہمیشہ ظاہر و باطن میں ہمارا مطیع اور فرماں بردار رہے گا۔

۱۹۳ دلائل نبوت: غرض یہ کہ یہ تین امور نبوت کا دار و مدار ہیں (۱) عقل کامل (۲) اخلاق حمیدہ (۳) عصمت کاملہ اور چوتھی چیز شریعت ہے جو نبی کو عطا کی جاتی ہے۔ شریعت علم نبوت ہے اور پانچویں چیز جو حضرات انبیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے وہ معجزات ہیں جو بمنزلہ سندہ اور دستاویز کے ہوتے ہیں اور دعویٰ نبوت کے لئے دلیل اور برہان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم نے جاہجا معجزات کو آیات بنیات اور حجتہ اور برہان کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا سبب ظاہری مدعی نبوت کے ہاتھ پر محض من جانب اللہ ظاہر ہو اور مخالف اس کا مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ معجزہ کو دیکھتے ہی نبی کی صداقت اور سچائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ نفس کو انکار کی طاقت اور مجال نہیں رہتی معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر ایک نمونہ ہوتا ہے جس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور نزاع اور جدال کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والا بالبداهت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے۔ پس اگر کوئی بد نصیب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر پر جما رہے تو یہ اس کا کھلا ہوا عناد اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کے ازلی بد نصیب ہونے کی علامت ہے۔

۱۹۴ آدم بر سر مطلب: نبوت و رسالت کے اس معیار کو سمجھ لینے کے بعد آنحضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی عقل کامل پر غور کرنا چاہیے (۱) دیکھا تو سب سے اول اور افضل اور اکمل پایا، عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو گی کہ آپ بذات خود اُتی تھے یعنی اُن پڑھ تھے، کسی سے ایک حرف نہ پڑھا اور نہ سیکھا اور جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا اور عمر گزاری۔ وہ یگانگت علوم سے خالی تھا نہ علوم دینی کا پتہ تھا نہ علوم دنیوی کا نشان نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی زمینی، پورا ملک جہالتوں میں غرق تھا، اول سے آخر تک کہیں علم کا نام و نشان نہ تھا ایسے ملک میں ایک اُتی شخص ظاہر ہوا اور اس نے ان پر ایسا کامل دین اور ایسا آئیں، ایسی لا جواب کتاب اور ایسی ہدایات بنیات پس کس جس نے عرب کے جابلوں کو چند ہی روز میں علم الہیات، علم عبادات، علم اخلاق، علم معاملات، علم معاش اور علم معاد میں رشک و سطو و افلاطون بنا دیا اور وہی اونٹ چرانے والے جاہل علم و تہذیب میں رشک حکماء بن گئے، اور سلسلہ علم و حکمت کا چلا جس میں ہزاروں غزالی اور رازی جیسے پیدا ہوئے اور قسم قسم کے علوم ایجاد کئے اور طویل کتابیں تصنیف کیں جو ان کے کمال علمی پر شاہ عادل ہیں پس جس قوم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ افراد کا یہ حال ہے تو ان کے استاد اول اور معلم اول کا کیا حال ہوگا۔ شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے اور صحابہ کرام اور تابعین سے قسم قسم کے کمالات کا ظہور اس کی دلیل ہے کہ یہ تمام کمالات اسی اجمال کی تفصیل ہیں کہ جو علوم و معارف ذات محمدی میں تھے، پھر یہ کہ آپ نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں جو اپنے وقت پر ہو رہی ہوئیں۔ ایک اُتی شخص کا اس قسم کی خبریں دینا یہ اہل ہر کی صریح دلیل ہے کہ حضور پر نور کا خدائے عالم الغیب سے خاص تعلق ہے، اسی کی تعلیم اور تلقین سے حضور کو ان چیزوں کا علم ہوا اور اخلاق کی یہ کیفیت تھی۔

کہ آپ نہ کہیں گے بادشاہ تھے اور نہ بادشاہ زادے، نہ امیر نہ امیر زادے اور نہ کوئی دولت و ثروت آپ کے ہاتھ میں تھی، ایسے افلاس اور غربت میں ملک عرب کے گردن کشوں کو ایسا مسخر کیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دو روز کا دلولہ تھا آیا اور نکل گیا۔ ساری عمر اسی کیفیت میں گزاری، یہاں تک کہ انہی گردن کشوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈالی اور آپ کے لئے ساری دنیا سے آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے کسی کو آپ مارا اور کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تسخیر اخلاق نہ تھی تو اور کیا تھی۔ کیا یہ زور اور غلبہ آپ نے بزورِ زور حاصل کیا یا بزورِ شمشیر حاصل کیا۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی کہ کہاں تھے اور کس میں تھے اور کب تھے !

۱۹۵۔ عصمت اور نزاہت کی یہ کیفیت تھی کہ شب و روز عبادت میں گزارتا۔ گھر میں دو دو مہینہ چولہا گرم نہ ہوتا تھا، سولے پانی اور کچھور کے گزارا نہ تھا، مگر بایں ہمہ فقر و فاقہ نماز اور روزہ اور شب بیداری اور امت کی تعلیم و تلقین اور تزکیہ اور تربیت میں ذرہ برابر کمی نہ تھی، آپ کا مدد اور تقویٰ اور آپ کی امانت اور دیانت آپ کے دشمنوں میں ضرب المثل تھی۔

ہم۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دین اور شریعت دنیا کے سامنے پیش کی وہ ایسی کامل اور مکمل اور معقول اور مدلل ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے آپ نے جو دین و شریعت اور جو لا جواب کتاب دنیا کے سامنے پیش کی، وہ عبادات اور معاملات اور اخلاق اور تمدن اور حکمرانی اور جہاں بانی کے اصول اور قواعد کو ایسی جامع اور حادی ہے کہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے علماء اور متفنین قرآن اور حدیث جیسے قوانین اور آئین دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔

معلوم ہوا کہ یہ انسانی طاقت کا ساختہ اور پرواختہ نہ تھا بلکہ وحی آسمانی اور تعلیم ربانی تھی ۱۹۶ (۵) پانچویں چیز جو حضور پر نور کو عطا کی گئی وہ معجزات ظاہرہ اور آیات

باہرہ ہیں جو روایات صحیحہ اور معتبرہ اور مشہورہ اور متواترہ سے ثابت ہیں۔ یہ معجزات آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ ہر ایک نبی کو جو معجزات دیئے گئے وہ ایک جنس یا دو جنس کے ساتھ خاص تھے اور حضور کے معجزات ہر جنس اور ہر نوع سے تھے اور اتنے کثیر تھے کہ اولوالعزم اور شہور پیغمبروں کے جس قدر بھی معجزات بیان کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تعداد سے تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد زیادہ ہے۔

۱۹۷۔ اور جس طرح وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء سابقین کے ذوات مقدسہ میں پائے جاتے تھے، وہ تمام کمالات حضور کی ذات میں جمع تھے۔ اسی طرح معجزات کی وہ تمام انواع و اقسام جو انبیاء سابقین کو دی گئیں، حضور پر نور کے معجزات میں سب جمع تھیں۔

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اثبات رسالتِ محمدیہ علی صلیہا الف الف والذوالف الف تحیۃ

بطریق دیگر

۱۹۸۔ آپ کی رسالت دس وجوہ سے ثابت ہے دہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔ صد ہا تو پوری ہو گئیں اور بعض جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض پیشین گوئیاں قرآن کریم میں مذکور ہیں اور بعض احادیث صحیحہ میں۔

۱۹۹ (۲) حضور پر نور سے صد ہا بلکہ ہزار ہا معجزات صادر ہوئے ظاہر ہونے اور جس طرح یہود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی

نبوت معجزات سے ثابت ہوئی، اسی طرح معجزات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایک جاہل اور وحشی قوم کو جو علوم عقلیہ و نقلیہ سے بالکل بے بہرہ تھی، علم و حکمت میں اس کو چند روز میں رشک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا۔ جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

۲۰۱ (۴) اہل کتاب باوجود اس کے کہ وہ اپنی کتب مقدسہ میں گڑ بڑ کے قائل تھے۔ پھر بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں اور بشارتیں پاتے تھے اور ان کو دیکھ کر حضور پر نور پر ایمان لاتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے بشارت دی تھی۔ نصاریٰ نے انجیلی بشارتوں میں بہت کچھ تاویلیں کیں۔ مگر انجیل بنا یا اس اس درجہ صریح ہے کہ اس میں کسی طرح تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ملی۔

۲۰۲ (۵) حضور پر نور بالکل اُتی تھے، نہ کسی سے کچھ علم پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت بے مثال اٹھائی۔ چالیس برس اسی طرح گزر گئے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بے مثال کتاب یعنی قرآن کریم دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں کچھ شبہ ہے تو تم بھی اس کے مثل ایک سویت ہی بنا لاؤ۔ مگر عالم کے نصحاء اور بلغاد اہل کے مثل لانے سے عاجز رہے اور اس کے ساتھ اپنے ارشادات اور ملفوظات اور کلمات طیبہ کا ایک مجموعہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کو شریعت محمدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو عقائد حقہ اور صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور عبادات معاشرت، معاملات اور سیاسیات ملکہ اور دینہ کا وہ عجیب و غریب ذخیرہ

ہے کہ دنیا کی متمدن اور مہذب قومیں اس کی گرد کو نہیں پہنچتیں۔

۲۰۳ (۶) بہت سے حالات اور صفات حضور پُر نور کے بدن مبارک میں ایسے موجود تھے کہ ان سب کا ایک ذات میں اکٹھا پایا جانا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ذات کاملۃ الصفات اور فاضلۃ الحالات بارگاہ خداوندی میں نہایت ہی مقرب اور مورد الطاف و عنایات ہے۔

(۱) مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا (رواہ الحکیم الترمذی عن زکوان مرسلًا ورواہ ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس موصولاً زرقانی شرح مواہب ص ۲۲ وخصائص الکبریٰ ص ۶۱)

(۲) اور یہ کہ آپ کے بدن مبارک پر کبھی نہ بیٹھتی تھی اور آپ کو مچھر نہیں کاٹتا تھا (خصائص الکبریٰ ص ۶۱)

(۳) اور یہ کہ آپ کے کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی تھی۔

(۴) اور یہ کہ آپ مخنوں اور ناف بریدہ پیدا ہوئے (اخرجہ الطبرانی و ابو نعیم وغیرہما خصائص ص ۳۳)

(۵) اور یہ کہ سوتے وقت آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور سونے کی حالت میں وہی اور اک باقی رہتا تھا کہ جو بیداری کے وقت میں تھا (رواہ البخاری مسلم)

(۶) آپ پیچھے سے ویسا ہی دیکھتے جیسا کہ آگے سے (رواہ البخاری مسلم)

(۷) اور یہ کہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا (کما اخرج الطبرانی عن ابن عباس احتلم بنی قط و انما الاحتلام من الشیطان خصائص الکبریٰ ص ۶۱)

(۸) اور یہ کہ آپ کا پیشاب یا پاخانہ جب زمین پر گرتا تو زمین اس کو نگل جاتی، اور کسی نے زمین پر آپ کا پیشاب اور پاخانہ نہیں دیکھا اور اس جگہ سے مشک کی بو آتی تھی۔ اس روایت کو بیہقی اور دارقطنی اور حکیم ترمذی اور حاکم وغیرہم نے

ہدایت کیلئے تفصیل کے لئے زرقانی شرح مواہب از ص ۲۲۴ تا ص ۲۳۳ ملاحظہ کریں۔ نیز شرح شفا للعلامة القاسمی از ص ۱۵۹ تا ص ۲۵۱ دیکھیں۔

(۹) اور یہ کہ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی دخصائص الکبریٰ ص ۶۵ اور نہ آپ نے کبھی قہقہہ لگایا زرقانی ص ۱۴۹ تا ص ۱۵۲

(۱۰) جب آپ کسی مجمع میں ہوتے تو اگرچہ اس مجمع میں کتنے ہی تہ اور موجود ہوں۔ مگر حضور پر نور ہی سب سے زیادہ بلند نظر آتے دخصائص کبریٰ ص ۶۱ (تتلی عشرہ کاملہ)

ظاہر ہے کہ جس ذات بابرکات میں یہ صفات موجود ہوں گی، دیکھنے والا بالبداهت اس امر کے یقین پر مجبور ہوگا کہ یہ ذات ستودہ صفات خداوندہ الجلال کی پسندیدہ اور برگزیدہ ذلت ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اس خاص شان پر اور خاص صفت پر پیدا کیا ہے، صورت اگرچہ بشری ہے مگر فطرت اور مزاج اور طبیعت ملکی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کی پیدائش اہل جنت کے ارماع کی صفت پر ہوتی ہے۔

۲۴ (د) آپ کا مستجاب الدعوات ہونا ہے جس شخص کی نسبت آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ دعا یا بدعا کا نکل گیا وہ بالکل ویسے ہی ہو کر رہا۔ جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دشمن جب کبھی آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بدعا سُن لیتے تو گھبرا اٹھتے اور یقین کر لیتے کہ اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ شیخ جلال اللہ سیوطی نے اس قسم کے معجزات کے لئے دخصائص الکبریٰ میں ایک مستقل باب لکھا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔

۲۰۵ (۸) بہت سے کاہنوں وغیرہ کو جنگلوں اور بیابانوں سے ایسی آوازیں سنائی دیں۔ یہ ایک نبی برحق مبعوث ہوئے ہیں، انہی کی متابعت میں نجات ہے۔

۲۰۶ (۹) شجر اور حجر سے ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبوت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا اور ایک بار حضور پر نور نے درخت کو بلایا تو حسب الحکم حاضر ہو گیا اور جب واپسی کا حکم دیا تو واپس ہو گیا۔

۲۰۷ (۱۰) بارہ حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ غیبی آوازوں اور شجر و حجر اور حیوانات کی گواہی کے واقعات شیخ جلال الدین سیوطی کے خصائص الکبریٰ میں مفصل مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

۲۰۸: علامات نبوت: علماء بنی اسرائیل میں یہ بات مسلم تھی کہ اخیر زمانہ میں ایک بنی ظاہر ہوگا کہ جس کا دین تمام ادیان سے بہتر ہوگا اور اس کی شریعت جملہ شرائع کی ناسخ ہوگی۔ یہ تمام باتیں آپ کے دعوے کی حجت تھیں اور اہل کتاب کو اس کا بخوبی علم تھا اور آپ کے ظہور سے پہلے ان اشارات کو نقل کرتے تھے مگر آپ کے ظہور کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے، حالانکہ پہلے سے یہ گواہی دیا کرتے تھے کہ مکہ سے بنی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

۲۰۹۔ اور اسی طرح آپ کے ایام ولادت کے قریب زمانہ میں عجیب و غریب نشانات ظاہر ہوئے جیسا کہ ابابیل کی کنکریوں سے اصحاب فیل کا ہلاک ہونا اور بتوں کا اونٹن سے منہ زمین پر گرنا اور بحیرہ صاف کا پانی خشک ہو جانا اور ایوان کسریٰ کے چودہ کنگروں کا گر جانا اور کامہنوں کا اس امر پر اتفاق کرنا کہ عنقریب اس عالم میں کوئی عظیم واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے اور جنات کا آسمانی خبروں سے روک دیا جانا وغیرہ وغیرہ اور جو معجزات آپ سے بعد دعوائے نبوت ظاہر ہوئے وہ حد احصاء اور شمار سے باہر ہیں، مثلاً شق قمر اور سلام شجر و حجر اور سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا اور انگشتان مبارک سے پانی کا جاری ہو جانا اور ایک لشکر کا اس سے سیراب ہو

جاننا اور ستون حسانہ کار دنا اور تمام حاضرین جمعہ کا اس کے رونے کو سننا اور قلیل طعام کا آپ کی دعا کی برکت سے ایک لشکر کو کافی ہو جانا اور ایک قسم معجزات کی یہ ہے کہ آنحضرت نے زمانہ آئندہ کی خبریں دیں کہ فلاں وقت ایسا کام ہوگا اور وہ ویسا ہی ہوا۔ جیسے آپ نے مکہ اور یمن اور تمام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ فتح ہوئے۔

معجزہ قرآن

۲۱۰۔ حضور پر نور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف کا ہے جو اللہ جل شانہ کا کلام قدیم ہے اور اس کی صفت قدیمہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

دیگر حضرات انبیاء کرام کے معجزات گزر گئے، مگر آنحضرت کا یہ معجزہ یعنی قرآن ہنوز اسی طرح باقی ہے گویا دنیا ہر وقت آپ کے معجزہ اور آپ کی نبوت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔

۲۱۱۔ قرآن شریف کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کے مثل اور مانند ایک چھوٹی سی سورت بنا لاؤ مگر اس زمانہ سے لے کر آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ قرآن کے کلمات اور الفاظ اور حروف سب وہی ہیں جس کو عرب کے چھوٹے اور بڑے سب جانتے تھے اور بولتے تھے مگر اس کی مثل لانے سے عاجز رہے، جس طرح اصلی گلاب کے پھول اور کاغذی گلاب کے پھول ہیں۔ یہی فرق ہے کہ اصلی گلاب کی مانند کوئی نہیں بنا سکتا اور کاغذی کے کے مانند بنا سکتا ہے۔ اسی طرح کلام یزدانی اور کلام

انسانی میں بھی یہی فرق ہے کہ کلام خداوندی کے مثل کوئی نہیں لاسکتا۔ قدرتِ اور مصنوعی چیزوں کا فرق سب کو معلوم ہے، قدرتِ چیز وہ کہلاتی ہے کہ جو محض خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا اور اس کا بنانا تمام مخلوق کی قدرت سے باہر ہو۔ جیسے آسمان اور زمین اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم کا پیدا کرنا اور دن اور رات کا لانا یہ سب اللہ کے فعل ہیں۔ فقط اللہ ہی کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں اور بندہ کی قدرت سے باہر ہیں اور ساری مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہے اور مصنوعی چیز وہ ہے جو بندہ کی بنائی ہوئی ہو اور دوسرا بندہ بھی اس جیسی چیز بنانے پر قادر ہو جیسے مکان بنانا یہ بندہ کا فعل ہے اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ نے اولادِ نمرود کے مقابلہ میں وجودِ باری تعالیٰ پر اسی طرح استدلال کیا ربی الذی یحییٰ ویمیت^(۱) میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور جب نمرود نے اس پر ایک احمقانہ سوال کیا تو یہ فرمایا ان الذی یأتی بالشمس من المشرق فان یبھا من المغرب فبھا الذی کھڑے یعنی میرا رب آفتاب مشرق سے نکالتا ہے تم بھی اگر رب ہو اور خدا کے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہو تو آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھلاؤ، یہ استدلال سن کر کافر مبہوت اور حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیمؑ کے استدلال کا حاصل یہ تھا کہ قدرتِ کام اور فعل خداوندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

۲۱۲۔ پس جس طرح خدا کے فعل اور مخلوق کے فعل میں یہ فرق ہے کہ خدائی کام کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح کلام خداوندی اور کلام انسانی میں یہ فرق ہے کہ کلام خداوندی وہ ہے کہ ساری دنیا اس جیسا

کلام بنانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

قرآن کریم دلیل نبوت کس طرح بنا؟

۲۱۳۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ظاہر اور مسلم ہے کہ یہ قرآن اور یہ کلام خداوندی سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ثابت ہو گیا کہ حضور پر نور اللہ کے رسول برحق ہیں، اس لئے کہ جس پر اللہ کا کلام اور اس کی کتاب اور اس کا پیغام اترے وہ بلاشبہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔

۲۱۴۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم علم نبوت بھی ہے اور دلیل نبوت بھی ہے۔ یہی دعویٰ نبوت ہے اور یہی دلیل نبوت ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور دعوت حق کے لئے مامور فرمایا تو حجت دعویٰ کے لئے بطور حجت ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ گویا کہ دعوت اور حجت دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ قرآن کریم باعتبار معنی کے دعوت ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے اور دلیل نبوت اور حجت دعوت بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس میں دعوت اور حجت اور دعویٰ اور دلیل دونوں جمع ہیں اور یہ دونوں باتیں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علم و فہم اور اخلاق حسنہ اور پاکیزہ خصلتوں اور پسندیدہ عادتوں اور آپ کی طہارت و نزاہت میں ذرا غور کرو تو یقین کامل ہو جائے کہ حضور پر نور کا وجود ہی سرے سے پیر تک ایک مستقل معجزہ اور قہر خداوندی کی ایک نشانی ہے۔

کیونکہ ایک آدمی شخص کا بغیر کسی سے تعلیم و تربیت حاصل کئے ایسا منہج علم و حکمت اور معدن اخلاق اور پیکر اعمال فاضلہ بن جانا کہ جو صدیوں کی تہذیب و تربیت کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکے کہ پس یہ علم و حکمت اور یہ امانت و دیانت

اور یہ نہ بہ تقویٰ اور یہ بے مثال عبادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم ربانی اور تربیت یزدانی کا کرشمہ ہے۔ اس لئے آپ کی ذات بابرکات کو جو سرچشمہ کمالات و خیرات تھی یہ خود ایک مستقل معجزہ تھا اور قرآن کریم حضور پر نور کا علمی معجزہ تھا اور شوقِ قمر اور سلامِ شجر و حجر اور انگشتانِ مبارک سے چشمہ کا جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے علمی معجزات تھے۔

عقیدہ وجود ملائکہ

۲۱۵۔ اب ہم بحثِ نبوت کو ختم کرتے ہیں اور بطورِ تتمہ اور تکملہ عقیدہ وجود ملائکہ کو مختصراً بیان کرتے ہیں، اس لئے کہ نبوت و رسالت کا دار و مدار وحی پر ہے اور وحی کا نزول فرشتہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ملائکہ کے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے۔ سو جاننا چاہیئے کہ ملائکہ پر ایمان لانا اسلام کے اصولی تقاضے میں سے ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو ذکر فرمایا ہے۔

۲۱۶۔ جہور اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ ایک ایسے جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے کہ جو نہ مرد ہے اور نہ عورت اور افعالِ قویہ پر قادر ہے اور ہر صورت میں ظاہر اور نمودار ہو سکتا ہے اور کھانے اور پینے سے جو عوارض پیدا ہوتے ہیں مثلاً بھوک اور پیاس اور پیشاب اور پاخانہ اور تولید و تناسل ان سے بھی پاک ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں کسی وقت تھکتے نہیں۔ یسبحون لہ باللیل والنهار وہم لا یسأمون^۱ اور کسی حکم میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون^۲

(۱) القرآن: ۲۱ (تفسیر) ۲۸

(۲) القرآن: ۶۶ (تحریم) ۶

اثبات وجود ملائکہ

۲۱۷۔ فرشتوں کا وجود عقلاً اور نقلاً دونوں طرح ثابت ہے۔ عقلی دلیل تو

یہ ہے کہ کائنات کے نزولی اور عروجی مدارج میں غور کرنے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ایک خاص نوع باقی ہے جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئی۔

۲۱۸۔ کائنات کا ادنیٰ ترین مرتبہ جمادات ہیں اور پھر نباتات اور پھر حیوانات اور پھر انسان اس لئے کہ انسان ان تمام کائنات سے شعور اور ادراک میں بڑھا ہوا ہے جو ایک امر لطیف ہے، اسی لطافت علمی کی وجہ سے تمام کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے مگر عقل کہتی ہے کہ ہنوز اس کے قوائے ادراکیہ اور علمیہ محدود ہیں لہذا ایک مخلوق اور ہونی چاہیے کہ جو دائرہ امکان میں علم اور ادراک کا منتہی ہو۔ وہ مخلوق فرشتوں کی ہے کہ جن کی غذا تبسم و تہلیل ہے۔

۲۱۹۔ اور بعض مرتبہ یہ انسان ضعیف البیان جب فرشتوں جیسی اطاعت اور فرمانبرداری اور راہ مولیٰ میں جان شاری دکھلاتا ہے تو اس کو بھی من جانب اللہ زمرہ ملائکہ میں داخل کر لیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ دوپروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت فادخلی فی عبادی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ دارن کے نزدیک اگر انسان ترقی کر کے بندہ سے انسانیت پر پہنچ سکتا ہے تو انسانیت سے ترقی کر کے ملکیت تک کیوں نہیں پہنچ سکتا جو ارتقاء کی آخری منزل ہے۔

۲۲۰۔ دلیل نقلی: دلیل حضرات انبیاء کرام کا مشاہدہ اور اولیاء کرام کا مکاشفہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشاہدہ اور مکاشفہ میں اس نورانی مخلوق کو دیکھا ہے۔

۲۲۱۔ اور راست بازوں اور پاکبازوں کا کسی چیز کے متعلق اپنا مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرنا یہ اس امر کے وجود کے لئے قطعی دلیل ہے اور کسی چیز کا محض مشاہدہ نہ ہونے کی بناء پر انکار یا نفی باجماع عقلاً قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ عدالت میں بینا کا بیان اور شہادت معتبر ہے اور نابینا کا انکار قابل سماعت نہیں۔
وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات اور ان کے جوابات

۲۲۲۔ فلاسفہ حال۔ چونکہ وجود ملائکہ کے قائل نہیں، اس لئے ہم ان کے شبہات مع جوابات کے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

۲۲۳۔ پہلا شبہ: فرشتوں کے متعلق فلاسفہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر موجود ہیں تو ہم کو نظر کیوں نہیں آتے؟

۲۲۴۔ جواب: فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے۔ ایک شیشہ میں صاف شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنے کی وجہ سے کیا کوئی فلسفی ہوا کا انکار کر سکتا ہے؟

۲۲۵۔ فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے، جس کو ایتھر کہتے ہیں، فلاسفہ کے نزدیک ایتھر موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔

نیز بہت سے اجسام ہوائی ایسے ہیں کہ جو آلات کے ذریعہ محسوس ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہو مگر ہم آلات نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو نہ دیکھ سکیں۔

۲۲۶۔ کھانے میں اگر سنکھیا اور زہر ملا دیا جائے تو بے اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کرتا ہے، اور نہ قوت شامہ سے مگر بندہ اس کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے، یوں تو دیکھ

کر ہی پہچان لیتا ہے۔

۲۲۷۔ معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو تو عطا نہیں فرمایا بلکہ ایک دوسری کمتر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ تو کیا اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ادراک اور احساس صرف حضرات انبیاء کرام کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو فرشتوں کے ادراک اور احساس سے محروم رکھا ہو۔

بلکہ

۲۲۸۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔

شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی، یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔
چیونٹی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے۔
یہ اس کی قوت شامہ ہے جو انسان کو نہیں دی گئی۔

بندہ اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں، اب جس شخص کے پاس ریڈیو نہ ہو اور وہ ہزاروں میل کی آواز سنائی دینے کا انکار کرے تو فلاسفہ حال بتلائیں تو اس انکار کا کیا حکم ہے؟

۲۲۹۔ دوسرا شعبہ: فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے، جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفۃ العین

دپک جھپکنے) میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر ان کا واپس ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔

۲۳۰۔ جواب: فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی

شئی کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے۔ آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال دنیا کی نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار کسی کو ممکن نہیں، اور اس کے مقابلہ میں عنصر خاکی کو لے لیجئے جس کی ان عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ہی بتلائیں کہ ان عناصر میں سوائے لطافت اور کثافت کے کیا فرق ہے بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں۔ پس قوم شمر کا فرشتہ کے چیخ مارنے سے کیلجے پھٹ کر مرجانا کیوں ناممکن سمجھتے ہو۔

۲۳۱۔ بارود کو دیکھئے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اتنی قوت آجاتی

ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صدمہ اور ہزار ہا میل کھینچ کر لے جاتی ہے۔

۲۳۲۔ اور بجلی کی قوت سے جتر ثقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو

اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ خدا داد قوت سے قوم لوط کی بستیوں کو

اٹھا کر اوپر لے جائے اور اٹا کر دے تو کیوں انکار کرتے ہو۔ اور خدا کا کوئی

فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا کر لے جائے تو اس

کو کیوں محال سمجھتے ہو؟

۲۳۳۔ تمیز اشبہ: فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات

اور احادیث سے ثابت ہے اور عقلاً شئی واحد کا مختلف اشکال کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے

۲۳۴۔ جواب: لطیف شئی کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آجکل بھی مشاہدہ سے

ثابت ہے۔ ایتھر کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں نمودار ہونا اہل سائنس کے نزدیک مسلمہ ہے۔

اسلام کی تفسیری اصل

قیامت اور عالم آخرت

۲۳۰۔ قیامت اور روزِ آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کے قطعی اصول اور عقائد سے ہے۔ حضراتِ انبیاء کرام نے توحید کے بعد دنیا کو روزِ آخرت سے آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کارخانہ عالم درہم و برہم کر دیا جائے گا۔ اور مرنے اور بدنوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ اور ہر جسم کے ساتھ اس کی روح کا دوبارہ تعلق پیدا کرے گا۔ اور اس طرح سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے سب سے پہلے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پر باز پرس ہوگی اور اعمال کے مطابق جزاء اور سزا دی جائے گی۔ اور پھر کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تمام ادیان حقہ اور مذاہبِ کلویہ اس پر متفق ہیں۔ اور قرآن کریم میں حق جل شانہ نے بار بار خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ مذہب کی ضرورت

معاذی کے خیال پر مبنی ہے کہ اس دنیائے قانی سے گزر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اور آیا اس زندگی کے بعد اور کوئی زندگی بھی ہے جن لوگوں کا یہ خیال تھا اور جن کا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نسوت ونمحيں وما نحن بمبعثین" ان کو مذہب کی ضرورت ہے اور نہ قیامت اور جزا اور سزا کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کا عقیدہ ہے

۲۳۶۔ کہ اس موجودہ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو حقیقی خداوند والجلال ہے۔ اس کے دریائے قدرت اور ارادہ کی موج نے ممکنات کو ہر دہ عدم سے نکال کر اس عالم حسی میں پہنچایا جس کو دنیا کہتے ہیں اور جس کی حقیقت ماسوائے نمود بے بود کے کچھ نہیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی دریائے ارادہ کی ایک موج سب کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے کہ یک بارگی تمام عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور پھر بعد چند سے دریائے ارادہ کی ایک تیسری موج آئے گی کہ تمام ممکنات کو عدم اور فنا کے گڑھے سے نکال کر وجود اور حیات کی سطح پر لا کر کھڑا کر دے گی جو اس کی موج ارادہ کا ایک نیا کرشمہ اور نیا تماشا ہوگا۔ وان الی ربك المنتہی، کل الیناراجعون (اور تحقیق تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اسی کو اصطلاح شریعت میں حشر کہتے ہیں۔

منکرین حشر : فلا سفہ تو مطلقاً حشر کا انکار کرتے ہیں حشر خواہ جہانی

ہو یا روحانی ہر قسم کے حشر کے منکر ہیں۔

ملاحظہ اور زنادقہ جو ظاہر میں اسلام کے مدعی ہیں وہ حشر جسمانی کے منکر ہیں اور حشر روحانی کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ آخرت ایک عالم روحانی ہے اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں بھی محض روحانی ہیں جسمانی نہیں اور صریح آیات اور احادیث میں طرح طرح کی تائیدیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں وہ تائیدیں نہیں بلکہ تحریف ہے اس لئے کہ صریح اور واضح کلام میں تائیدیں کرنا ٹکا اور تمسخر کے مترادف ہے۔

فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس ہیکل محسوس کا نام ہے جو عنا صرار بعد اور خاص قوی اور مزاج سے مرکب ہے۔ مرنے سے یہ ہیکل محسوس فنا ہو جاتا ہے۔ اور سوائے اجزاء متفرقہ اور منتشرہ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس کا عاودہ ہو سکے اور اس کو حشر سے تعبیر کر سکیں۔

جواب

۲۳۸ جواب یہ ہے کہ انسان اس ہیکل محسوس اور جسم خاکی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو علم اور ادراک اور قدرت اور اختیار کے ساتھ موصوف ہے جس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ہیکل محسوس اور پیکر جسمانی اس جوہر مجرد کا قالب اور لباس ہے۔ مرنے سے اس جوہر مجرد کا تعلق اس پیکر جسمانی سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن وہ جوہر مجرد فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے اور یہ پیکر جسمانی اگرچہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر اس جوہر مجرد کا معنوی اور مخفی طور سے اس پیکر جسمانی کے اجزاء کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔

پس جس طرح حق جل شانہ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے پہلی مرتبہ اس جوہر مجرد روح کو بدن کے ساتھ متعلق کر کے بدن میں حیات پیدا فرمائی۔ اسی طرح

وہ اپنی قدرت اور مشیت سے ان بدنوں کے فنا اور منتشر ہو جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کے اجزاء منتشرہ کو جمع کرے گا اور دوبارہ ارواح کا ان بدنوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان کو دوبارہ حیات زندگی عطا فرمائے گا۔

۲۳۹ کفار مکہ بھی بعثت دو بارہ زندگی کے منکر تھے اور یہی کہتے تھے کہ آدمی مر کر فنا ہو جاتا ہے اور جب مرنے کا وقت دیا ہو گیا تو دوبارہ زندگی کے کیا معنی۔ ؟

وقالوا اذا حنلنا لا رخص
اشانف خلق جدید بل ہم مرکز زمین میں رل مل جائیں
هم بلقاء ربهم كافرون (۱) گے اور ہاں کل گم اور فنا ہو جائیں گے
تو کیا از سر نو ہم پیدا ہوں گے۔

حق جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ

قل يتوفاكم ملك الموت
الذی وکل یکم ثم الی ربکم موت فنا اور عدم کا نام نہیں بلکہ موت
ترجعون۔ (۲) کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اس پیکر جسمانی

میں ایک جوہر لطیف یعنی روح مستور ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس کو تمہارے جسم سے (روح کو) پورا پورا نکال لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹاٹے جاؤ گے

۲۴۰ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں یعنی تم (اپنے) آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل کر برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں تم حقیقت میں جان

(۱) القرآن: ۳۲ (سجہ) ۱۰

(۲) القرآن: ۳۲ (سجہ) ۱۱

ہو جسے فرشتہ نے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتا (موضع القرآن) یعنی موت فنا کا نام نہیں۔ بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدا ہونے کا نام موت ہے اور اسی طرح روح کے جسم سے متعلق ہونے کا نام حیات ہے۔

جواب : ۲

۲۴۱۔ اور اگر فلاسفہ کے زعم کے مطابق یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان سی خاص ہیکل محسوس کا نام ہے جو ن خاص قوی اور مزاج کے ساتھ پایا جاتا ہے تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اس لئے کہ جس خدا نے پہلی مرتبہ اپنی قدرت سے اجزاء و عناصر پر کو ترکیب اور ترتیب دے کر ان خاص قوی اور خاص مزاج کے ساتھ اس ہیکل محسوس کو پیدا کیا۔ اسی طرح اب بھی ممکن ہے۔ اور قدرت ازلیہ اور مشیت الہیہ اسی طرح شایان اوزان و شان لا بائی رکھتی ہے۔ پھر محمول ہونے کی کیا وجہ۔ آخر استعمال کس راہ سے آیا کوئی تائید تو یہی۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے :-

اولم یزالنسان انا خلقناہ	کی انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو
من نطفۃ فاذا هو خصیم	ایک پانی کی بوند یعنی نطفہ سے پیدا کیا ہے
مبین و ضرب لنا مثلاً ولنی	کہ جو انسان کے ان تمام اجزاء و لطیفہ کا خلاصہ
خلقه قال من یحیی العظام	ہے جو اس کے بدن میں منتشر ہیں۔ انسان
وہی رمیم۔ قل یحییہا الذی	پر جب قویٰ شہرہ کا تسلط ہوتا ہے تو ان
انشأھا اول مرۃ وھو بکل	متفرق اجزاء و لطیفہ کی ایک معین مقدار
خلق علیم (۱)	مادہ و اتق و نطفہ کی شکل میں بدن سے

جدا ہو کر رحم میں قرار پکڑتی ہے۔ اور پھر اس نطفہ سے ایک دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے۔

سر کے جز سے سر بنتا ہے اور آنکھ کے جز سے آنکھ اور کان کے جز سے کان الی آخرہ پس جس طرح خداوند قدوس اپنی قدرت کاملہ سے جسم کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے مٹی بناتا ہے اور پھر مٹی کے اجزاء مجتمعہ کو اس طرح متفرق کرتا ہے کہ سر کے جز سے سر بن جائے اور پیر کے جز سے پیر بن جائے۔ اسی طرح وہ عظیم و قدریاد حکیم و خیر اس پر بھی قادر ہے کہ انسان کے متفرق اجزاء کو جو موت کی وجہ سے زمین میں منتشر ہو گئے ہیں۔ دوبارہ جمع کر کے پھر ان میں حسب سابق حیات اور ادراک پیدا فرمائے۔ اور جو جزو جس محل پر تھا دوبارہ پھر اسی محل پر آجائے۔ خلاصہ یہ کہ قیامت کا حاصل جمع اور تفریق ہے

بس جس طرح نطفہ میں جمع اور تفریق ممکن ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی جمع اور تفریق ممکن ہے۔

قیامت کی ایک اور نظیر

۲۴۲۔ دانہ اور گٹھلی میں اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تخم درخت کے اجزاء متفرقہ کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔

کیفیت اعادہ

یعنی
حشر و نشر کس طرح ہوگا

۲۴۳۔ کیفیت اعادہ۔ یعنی دوبارہ زندگی کس طرح ہوگی۔ علماء نے اس بارہ میں کلام کیا ہے کہ آیا اجسام اور امراض عدم کے بعد دوبارہ وجود میں لائے جائیں گے یا فقط انتشار اور تفریق کے بعد اجزاء منتشرہ کو جمع کیا جائے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ

مرنے کے بعد اجزاء انسانیہ معدوم اور فنا نہیں ہوتے بلکہ متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں۔
حشر کے وقت اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو جمع کرے گا اور حسب سابق دوبارہ ان کو پہلی صورت
اور پہلی حالت اور پہلی کیفیت پر پیدا فرمائے گا۔

۶۲۴ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اکثر اجزاء تو معدوم ہو جائیں گے
مگر چند اجزاء فنا ہونے سے باقی رہ جائیں گے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء ہیں جو
انسان کے اجزاء اصلیہ ہیں۔ ان اجزاء اصلیہ کو جو متفرق ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ جمع
کیا جائے گا اور جو اجزاء زائدہ معدوم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا جیسا
کہ صحیحین کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

کل ابن آدم یغنی الذی یحب ابن آدم ۱۰ کر فنا ہو جاتا ہے مگر ریڑھ
الذی تب منه یرکب الخاق کی ہڈی کے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں
یوم القیامۃ قیامت کے دن انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ

دوسرے اجزاء کو مل کر ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔

۶۲۵۔ محققین کا مسلک یہ ہے کہ حشر اور اعادہ کا مسئلہ تو قطعی ہے بے شمار آیات اور
احادیث متواتر سے ثابت۔ مگر عباد کی کیفیت کا مسئلہ ظنی ہے جسٹر اور اعادہ دونوں طرح
سے ممکن ہے خواہ ایجاد بعد الاعدام ہو یا جمع بعد التفریق ہو۔ سب ممکن ہے اور شریعت
کی کسی نص نے اعادہ اور حشر کی کوئی شق متعین نہیں کی۔ اعادہ کی کیفیت کے بارہ
میں جس قدر دلائل آئے ہیں سب ظنی الدلالت ہیں۔

۶۲۶۔ شیخ ابن حاتمؒ یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حشر اور اعادہ دونوں
کیفیتوں کے ساتھ ہوگا جو اجزاء بالکل معدوم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ وجود عطا کیا جائے
گا۔ اور جو اجزاء متفرق اور منتشر ہو چکے ہیں ان کو جمع کیا جائے گا۔

(حضرات اہل علم، انبراس شرح، شرح عقائد ۳۲۴ کی مراجعت کریں)
 حشر و نشر کے متعلق بقدر ضرورت لکھ دیا گیا۔ تفصیل اگر درکار ہو تو اس
 ناچیز کی تصنیف علم الکلام کی مراجعت کریں۔ اس میں قیامت اور عالم آخرت کے
 متعلق بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے

عالم برزخ

۲۴۷۔ عالم آخرت کا پہلا مسئلہ عالم برزخ کا مسئلہ ہے حدیث میں ہے
 من مات فقد قامت قیامتہ جو شخص مرا اس کی قیامت آگئی، یہ قیامت
 مغربی ہے۔ اس قیامت مغربی یعنی مرنے کے بعد سے نفع و ضرر تک جو زمانہ گزرتا ہے
 اس کا نام برزخ ہے کیوں کہ موت عدم اور فنا کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح
 کی مفارقت اور جدائی کا نام موت ہے۔

۲۴۸۔ پس جب روح کا جسم سے ٹی ہری تعلق منقطع ہو گیا تو حشر تک اس
 روح کے لئے کوئی مستقر چاہیئے کہ روح اس مستقر میں ٹھہری رہے شریعت
 کی اصطلاح میں اس درمیانی قرار گاہ کا نام برزخ ہے۔ اس لئے کہ برزخ کے معنی
 پردہ اور درمیانی حالت کے ہیں۔ اور مرنے کے بعد کی حالت بھی، عالم دنیا اور
 عالم آخرت کی درمیانی حالت ہے۔ اس لئے اس حالت کا نام برزخ ہو گیا
 کما قال تعالیٰ

ومن وراءہم برزخ آلی اور ان کے مرنے کے بعد ایک پردہ ہے کہ
 یوم یبعثون (۱) جس میں حشر اور بعثت تک رہیں گے

۲۴۹۔ عام تین ہیں۔ ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت چونکہ عالم برزخ۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور احادیث میں جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا ذکر آیا ہے۔ وہاں قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ اس سے ہی عالم برزخ مراد ہے۔ اس میں مردہ سے سوال و جواب اور اس میں ثواب و عذاب ہوگا۔ اگر کسی کو بھیڑیٹے اور شیرٹے کھالیا تو وہی اس کے لئے برزخ ہے اور اگر اس کو جلا دیا گیا تو جہاں اس کے اجزاء ہوں گے اسی جگہ اس کو یہ واقعات پیش آئیں گے۔ لیکن چونکہ شریعت میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے احادیث میں عالم برزخ کو قبر سے تعبیر کیا گیا۔

۲۵۰۔ عذاب قبر کا مسئلہ قطعی نصوص سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا تو اتر کو پہنچا ہے جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر علامت عذاب کی محسوس نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے اور جو شخص اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب اگر یہ شخص خواب سے بیدار ہو کر عام رویا کے واقعات اور کیفیات کو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ جس کو کبھی سونے اور خواب دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ فوراً اس کا انکار کر دے گا اور ایک لمحہ کے لئے اس کے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ اور اس خواب دیکھنے والے سے کسی دلیل عقلی کا بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے دلیل عقلی پوچھے تو اس کو احمق بتایا جائے گا۔ اور خواب دیکھنے والا یہ کہے گا کہ غالباً آپ کبھی سوئے نہیں۔ جب تم سوؤ گے تو تم پر یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارا بھی یہی جواب ہے

کہ جب تم مرد کے معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہاں کیا گزرتی ہے۔

پرسید یکے عاشقی چہیت گفتم کہ چوماشوی بدانی

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ وعلی اللہ
تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واطحانہ
اجمعین۔ وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔ فاطر السموات
والارض انت ولی فی الدنیا و الاخرة تو فنی مسلماً و الحقنی
بالصالحین۔ آمین۔ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک
السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم آمین

۱۱ رمضان المبارک ۱۳۷۶ھ

لاہور

اشاریہ — رجال

صفحات کے بجائے پیرا گراف کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے

الف:

آدم علیہ السلام: حضرت : ۲۶، ۳۹، ۹۲، ۹۳، ۱۶۵

ابراہیم علیہ السلام: حضرت : ۳۹، ۷۱، ۹۷، ۱۳۶

ابن امیر الحاج : ۳۵

ابن جوزی (عبد الرحمان) : ۲۰۳

ابن صباد : ۸۱

ابن عباسؓ (عبداللہ) حضرت : ۲۰۳

ابن مبارک (عبداللہ) : ۲۰۳

ابن ہمام : ۲۴۶

ارسطو : ۱۹۴

اسماعیل علیہ السلام: حضرت : ۳۹

انطا طون : ۱۹۴

ب:

بوعلی سینا : ۸۷

ج

جالینوس : ۱۱۵

جعفر بن ابی طالب : ۲۱۹

ح

داؤد علیہ السلام: حضرت : ۱۳۶

ط

طام چندہ : ۱۸

طاون : ۱۸

دعوتِ اکیڈمی کے اغراض و مقاصد

- دعوت و تبلیغ کے میدان میں تعلیمی، تربیتی اور تحقیقی پروگراموں کی منصوبہ بندی کرنا اور انہیں فروغ دینا
- مسابد کے اندر دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے تربیتی پروگرام تیار کرنا
- دعوت و تبلیغ اور تربیت اللہ کے پروگرام کا لائحہ عمل اور طریق کار وضع کرنا
- دعوتی میدان میں اسلامی لشکرچہ کی تیاری اور اس کو پھیلاسنے کیلئے مناسب منصوبہ بندی
- دعوتی نقطہ نظر سے سہمی و بھڑی پروگرام تیار کرنا
- ملک کے اندر و باہر دعوتِ اسلامی کے مقاصد رکھنے والے دیگر اداروں کے ساتھ تعاون اور رابطہ
- خط و کتابت کے ذریعے عوام الناس تک دین کی دعوت پہنچانا
- دعوت و تبلیغ کا ایک بین الاقوامی منظماتی مرکز قائم کرنا
- اکیڈمی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دعوتی کتب و پورٹنوں تعلیمی جائزوں اور دیگر ایسے مواد کی اشاعت کا اہتمام کرنا جو دعوتی کام میں مدد معاون ہو
- اکیڈمی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی مراکز قائم کرنا

دعوتِ اکیڈمی

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

